

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ
ترجمو: (اي نبي) بيشڪ اسان نازل ڪيون آهن. تنهنجي طرف ڪليل آيتون ۽ انهن
جو ڪوبه انڪار نه ڪري سگهندو سواءِ ٻڃڙن ماڻهن جي

آيات بينات

عزير الله پوهيو

چپائيندڙ: حيدر جويو

سيڪريٽري، سنڌ ساگر اڪيڊمي ڏوڪري

پيتا

مسلمانن جي زوال تي رت جا ڳوڙها هاريندڙ ۽ پنهنجي
سڀني ۾ وڏي دردمند دل رکندڙ، توڙي جو مون کي ان سان
سياسي اختلاف آهي، تڏهن به هي پنهنجي ننڍڙي ڪاوش ان
عظيم شخصيت

سر سيد احمد خان

کي اڀيان ٿو.

- عزيز الله ٻوهيو

ڪتاب جو نالو: آيات بينات

ليکڪ: عزيز الله ٻوهيو

ڇاپو: پهريون 2000ع

تعداد: هڪ هزار

پبلشر: حيدر جويو

قيمت: 50/= روپيا

● مون هي ڪتاب ڇو لکيو؟

5

۱. جمع القرآن

13

۲. قرآن واري عبادت

21

۳. قرآن وارو حج

27

۴. اقيموا الصلوة وآتوا الزکوة

50

۵. قرآن واري نماز

76

۶. حيات عيسيٰ عليه السلام ۽ مهدي بابت عقيدو

82

۷. تصوير ۽ فوٽوگرافي

91

۸. سيڪيولرازم

100

۹. دين ۾ زور زبردستي ناهي

111

۱۰. انسانن جا بنيادي حق

116

۱۱. شيعا سني فسادن پويان ڪاروباري غرض لڪل آهن

123

۱۲. ڪنهن جي شادي ڪنهن سان ٿيڻ گهرجي

129

۱۳. عورتن کي آزادي ڏياريندڙ آيت جي غلط تفسير جي درستي

136

۱۴. طلاق

139

۱۵. قرآن جو معاشي نظام

142

۱۶. پيري مريدي

148

الحمد لله وحده والصلوة والسلام علي من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب ان
قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ○ يعني ان ڏينهن رسول چوندو ته اي
رب منهنجي قوم هن قرآن کي جدا ڪري ڦٽو ڪري ڇڏيو هو.
گذريل سال عيسائي مذهب جي ڪيٿولڪ فرقي جو سربراهه چرچ
۽ ڪليسا جو پوپ پال هندستان جي دوري تي آيو هو، اتي هڪ ميڙ ۾
ان اعلان ڪيو، اڳڪٿي ڪئي، چيائين ته عيسائيت پهرئين هزار سال ۾
يورپ تي ڇانئجي ويئي ۽ انهن جو مذهب عيسائيت بنجي ويو، وري ٻئي
هزار سال ۾ آفريقا وارن جو گهٽائيءَ وارو مذهب عيسائيت بنجي ويو،
هن وقت آفريقا تي به عيسائيت ڇانيل آهي، هاڻ ايندڙ ٽئين ملينيم يعني
هزار سالن ۾ عيسائيت ايشيا جي مٿان حاوي ۽ قابض بڻائينداسون. يعني
اهو هدف ضرور پورو ڪرڻو آهي ۽ ٿيندو. ڄاڻڻ گهرجي ته عيسائي
دنيا جي قومن ۽ ملڪن ۾ سياست ۽ مذهب کي جدا ڪيو ويو آهي،
يعني عيسائيت جا پادري راهب مذهبي اڳواڻ سياسي معاملن ۾ ڪوبه
دخل نه ڏيندا. حڪمرانن طرفان انهن کي هي حڪم آهي ته اوهان
صرف مذهب جي خدمت ڪريو. انهيءَ لاءِ خدمت خلق جا شعبا
سنڀاليو، اسپتالون ۽ اسڪول قائم ڪريو، اتي بيمارن کي علاج سان گڏ
عيسائيت جي دعوت به ڏيو ۽ اسڪولن ۾ به ٻارن کي عيسائيت جي
تعليم ڏيو، ۽ عام ماڻهن کي به سياست کان سواءِ هر طرح سان
عيسائي بڻايو. عيسائي حڪومتون اوهان جون هر طرح سان مدد
ڪنديون. مسلمانن ۾ به بغير ڪنهن رٿابندي ۽ باقائدي معاهدي ۽
اعلان جي ائين پيو هلي، جو عيسائين وانگر تبليغي جماعت رائيونڊ وارا
هجن يا ڪي ٻين فرقن وارا، جن جي سڃاڻ انهن جي پڳن، عمامن جي
رنگن مان ڪرائي ويندي آهي، يا صوفي سڏائيندڙ، درگاهن ۽ خانقاهن

هلائڻ وارا پير ۽ سجاده نشين، اهي به ماڻهن کي اها تعليم ڏين ٿا ته سياست دنياداري جا معاملا، اهي وڃي دنيا جا ماڻهو ڪن، يعني لڄ لوفر ڪريل ماڻهو، جن جو قبر قيامت الله رسول سان واسطو ئي نه هجي، اهي وڃي سياست جا ڪم سنڀالين، باقي هنن جي درگاهي ڪورسن ۽ تبليغي چلن وارا قبر قيامت جي تياري ڪن، هنن پنهنجي واعظن جي تبليغي نصاب ۾ دنيا کان نفرت ڏيارڻ جون ڳالهيون لکيون آهن ۽ چون ٿا ته الدنيا جيقة وطالبها ڪلاب دنيا ڍونڍ آهي ۽ ان جا طلبگار ڪتا آهن، جهڙوڪر انهيءَ جو نتيجو وڃي هي ٿو نڪري ته ڪتن جهڙا ماڻهو وڃي ماڻهن جي قيادت ۽ سياسي اڳواڻي ڪن، حڪومتون هلائين، باقي ٻيا رائيونڊ ۽ درگاهن جي دين تي هلن. سعودي حڪومت ۾ جيڪو اسلامي معاشرو ۽ قانون هلايو پيو وڃي ان ۾ به هڪ قسم جي اهڙي مشابهت ۽ مماثلت آهي جو سياسي معاملن صرف شاهي خاندان جي حوالي آهن، باقي عالم سڳورا ماڻهن کي رڳو ڏندڻ ڪرڻ جا ثواب ڳڻائين ۽ طهارت وضو ۽ غسل جا مستحب ڳڻائين، ۽ ڏينهن رات جي عبادتن جا فرض واجب سنتون ۽ نفل ياد ڪرائين. اها ڳالهه آئون هن بنياد تي عرض ڪري رهيو آهيان جو حرمين الشريفين ۾ حاجين ۾ جيڪو لتريچر ورهايو پئي ويو، اهو سمورو اهڙي قسم جو هو ۽ عالمن جا واعظ به اهڙي قسم جا هئا، مون کي ياد آهي ته مون مڪي شريف ۾ مغرب جي نماز مسجد العمره ۾ پڙهي اتفاق سان جماعت وارا به گهڻائي ۾ ڪي حنفي هئا الائي ڇا جو الحمد جي پڄاڻيءَ مهل ڪنهن به ڏاڍيان آمين ڪونه چيو، سو امام صاحب نماز پوري ڪندي واعظ ۾ شروع ٿي ويو ۽ آمين ڏاڍيان نه چوڻ تي اسان سين کي مشرڪ ۽ بيچڙو قرار ڏنائين، بس رڳو لنيون اسان کي ڪونه هنيائين، باقي ڇڻ ته دين ڌرم مان صفا ٻاهر ڪڍي ڇڏيائين، انهيءَ تي مون کي امام الهند مولانا ابوالڪلام آزاد جي ڳالهه ياد آئي جيڪا پروفيسر سرور صاحب پنهنجي ڪتاب افادات و ملفوظات ۾ لکي آهي ته مولانا ڪنهن اهل حديث جي مسجد ۾ جمعي جي تقرير ڪرڻ ويندا هئا ۽ اڳتي هلي ان طرف وڃڻ بند ڪيائون ته ڪنهن شخص مولانا کان پڇيو ته اوهان اڄڪلهه اهل

حديثن واري مسجد ۾ جمعو پڙهائڻ ڪونه ٿا وڃو، ته آزاد صاحب ٻڌايو ته هاڻو ڪونه پيو وڃان، اهو هن ڪري جو هڪ پيري تقرير پئي ڪيم ته محسوس ڪيم ته حاضرين جماعت جو تقرير ۾ ڪوبه توجه ڪونهي، ته مون ڪجهه وڌائي بيان ۾ علميت ۽ معنويت تي زور ڀريو، پر پوءِ به ڏنڻ ته اڃا به جماعت جي دلچسپي ڪانهي، وري اڃا وڌيڪ تقرير کي علمي معيار تي مٿي کڻي ويس، پر پوءِ به ڏنڻ ته اهاڻي رکائي منجهن موجود آهي، پوءِ سوچيم ته ڇا سبب ٿي سگهي ٿو، اوچتو منهنجي نظر پنهنجي پيڏين تي پئي جيڪي سلوار جي پاڇن هيٺ هڻ ڪري ڍڪجي ويون هيون، سو يڪدم پاڇا ڪنجي پيڏين کان مٿي ڪيم ته ڏنڻ ته صرف ايتري سان پوري جماعت مون ڏي هم تن گوش ٿي ويئي ۽ تقرير دلچسپي سان ٻڌڻ لڳا، سو هاڻ اهڙن ماڻهن ڏي مون وڃڻ ئي ڇڏي ڏنو آهي. اڄڪلهه جيڪڏهن مسلمانن جي فرقن ۽ انهن جي درگاهن ۽ خانقاهن سان پيري مريديءَ ۾ ڳنڍيل ماڻهن ۾ گهرائيءَ سان ڏسبو ته انهن جي لباس سان ئي ماڻهو سمجهي ويندو ته هي ڪهڙيءَ گاديءَ جو مريد آهي يا ڪهڙي جماعت ۽ مسلڪ سان تعلق رکي ٿو، هڪڙي ڏينهن آئون ۽ مرحوم مولوي الهوري بروهي امام عبيدالله سنڌي جي شاگرد حڪيم عبدالغفور سرهندي سان ان جي دواخاني مولو مسافر خاني وٽ بندر روڊ ڪراچي ۾ ملاقات ڪرڻ وياسين ته سرهندي صاحب ٻڌايو ته سنڌي صاحب فرمائيندا هئا ته عالمن کي گهرجي ته هو عام ماڻهن کان لباس اٿڻي ويهڻي ۾ جدا نه ٿين ايترو جو گفتگو ۾ به عوامي رنگ رکن پنهنجي انفراديت ۽ نرالاڻي حيثيت نه ٺاهين تعارف مهل به پنهنجي نالي سان لقبن القابن کان پاسو ڪن عالمن پنهنجي لاءِ لباس ۾ ئي ڄڻ مخصوص يونيفارم جدا ٺاهي ڇڏيا آهن جو جيڪڏهن ڪو ڄڻ ماڻهو به اهي لباس پائي ته سڀ ڪو ان کي عالم دين سمجهي ۽ انهن مان شمار ڪري ائين ڪرڻ نه گهرجي. حقيقت هي آهي ته اسان بحثيت مسلمان جي پنهنجون ذميداريون جيڪي قرآن حڪيم طرفان مليل آهن اهي سڀ وساري وينا آهيون نه صرف ايترو پر انهن کي تسليم ئي ڪونه ٿا ڪريون سورت

آل عمران جي آيت نمبر ۱۱۰ ۾ آهي ته ڪنتر خیرامة اخرجت للناس تاملون بالمعروف وتنهون عن المنکر يعني اي امت محمد يہ عليه الصلوٰۃ والسلام توهان ڀلي امت آهيو اوهان جو منصب ۽ عهدو هي آهي ته توهان کي انسانن لاءِ مقرر ڪيو وڃي ٿو ته انهن کي نيڪيءَ جو حڪم ڪريو ۽ برائين کان روڪيو، غور ڪرڻ جي ڳالهه آهي ته امر ۽ نهی يعني حڪم ڪرڻ ۽ روڪڻ لاءِ ضروري آهي ته طاقت هجي، اقتدار هجي، حڪومت هجي، ۽ رب سائين جو فرمان ته اوهان کي اسان حڪومت ڪرڻ لاءِ موڪليو آهي، قرآن جي اهڙين ذميوارين ڏيڻ کان پوءِ به مسلمان انهيءَ هدف ۽ تارگيت تائين پهچڻ لاءِ تيار ڪونه آهن بلڪ اهو عهدو حاصل ڪرڻ انهن جي مقصدن مان ئي خارج ڪيل نظر اچي ٿو. جيڪي مسلمانن جا جڻا ۽ گروهه تبليغ جي نالي سان ڪم پيا ڪن پوءِ اهي سائين پتڪن وارا هجن يا سفيد پتڪن وارا هجن يا توپين جي مختلف رنگن ۽ ڊزائين وارا هجن، اهي سڀ جو سڀ حڪمرانيءَ جو ڪوبه منشور ڪونه ٿا رکن ۽ مذهب جي نالي تي ڪي وري اهڙا هٿياربند گروهه ٺهيا آهن جو انهن جو سندن مخالف فرقن لاءِ جارحانه پروگرام آهي، يعني هو پنهنجي ڀر ۾ هي پيا سمجهن ته اسان الله جي پاران چوڊار مقرر ٿيل آهيون جيڪو به شخص دين ڌرم مان نڪتو ته ان کي مرتد قرار ڏيئي قتل ڪنداسون، شايد اهڙي ڪا حديث به دليل ۾ ٺاهيو پيا وٺن ته من ارتد فاقتلوه يعني جيڪو دين کان ڦري وڃي ته ان کي قتل ڪريو، جڏهن ته اها حديث ۽ سزا، قرآن جي حڪم ۽ حڪمت جي خلاف آهي، ان باري ۾ قرآن جي پهريائين حڪمت بيان ڪجي ٿي اها هي آهي ته لا اڪراهه في الدين قديمين الرشد من الغي (بقره آيت نمبر ۲۵۶) يعني دين ۾ ڪابه زور زبردستي ڪانهي، هدايت ۽ گمراهي جون راهون چٽيون ۽ پڌريون ٿي ويون آهن. قرآن فڪر جي آزادي کسڻ نٿو گهري، ان ڪري سورت ڪهف جي آيت نمبر ۲۹ ۾ فرمايو اٿس ته وقل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر يعني اي پيغمبر تون ماڻهن کي چؤ ته توهان جي پالڻهار طرفان توهان کي حق پهچايو ويو آهي هاڻي اوهان جي مرضي آهي ته جيڪو ايمان

آئي وٽيس ته ڪفر ڪري. مرتد لاءِ قرآن پاڪ جي سزا سورت آل عمران جي آيت نمبر ۹۰ ۾ ٻڌائي وئي آهي ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادو كفرا لن تقبل توبتهم واولاؤك هم الضالون ۽ يعني تحقيق اهي ماڻهو جن ايمان آڻڻ کان پوءِ ڪفر اختيار ڪيو ۽ ان ڪفر جي راهه ۾ اڳتي وڌي ويا ته انهن لاءِ سزا هي آهي ته انهن جي توبه قبول نه ڪئي ويندي ۽ اهي گمراهه رهندا. اهو ٿيو مرتد لاءِ قرآن جو حڪم. مسلمانن ۾ وري هڪڙيون پارٽيون سياسي به آهن ۽ اهي اسلامي انقلاب ۽ حڪومت جون ڳالهيون ڪن ٿيون پر اهي پنهنجي منشور جي روشني ۾ انهن پارٽين جهڙا آهن، جن کي هي پاڻ اسلام دشمن قرار ڏيندا آهن يعني هنن جي منشور ۾ سرمائيداري ۽ جاگيرداري جائز آهي، جنهن کي قرآن حرام ۽ ناجائز قرار ڏنو آهي هنن نه صرف ان کي جائز قرار ڏنو اٿن، پر خود انهن جا پارٽي اڳواڻ مل مالڪ سرمائيدار ۽ جاگيردار آهن. انهن سڀن ڳالهين کي سامهون رکي مسلمان امت جي عالمن ۽ دانشورن ۽ خير خواهن کي، ادب سان، عاجزي سان، نيازمندي سان، وڏو سمجهي ۽ پاڻ کي انهن کان گهٽ ۽ ڪمتر تصور ڪري عرض ڪريان ٿو ته قرآن اوهان جي سڀن مسئلن جو حل آهي، قرآن اوهان کي دنيا وارن تي حڪمران بنائڻ گهري ٿو، توهان فرقہ بندين ۾ چو ڦاسي پيا آهيو، توهان ته پوري نوع انسان لاءِ جملي انسانن لاءِ پيدا ڪيا ويا آهيو، يعني رب پاڪ ته توهان کي تمام وڏي مرتبي تي رکي هلائڻ گهري ٿو، پوءِ اوهان چو هروڀرو پنهنجي لاءِ هيٺ اسفل السافلين کي پسند ڪريو ٿا، قرآن پاڪ اوهان جي حڪمراني کي ڪامياب ڪرڻ لاءِ اهڙيون ته سولائيءَ واريون رهنمايون ڏنيون آهن، جو جيڪڏهن اوهان انهن تي عمل پيرا ٿيو ته عيسائي پوپ پال جيڪو چوي ٿو ته اسان يورپ ۽ آفريقا کان پوءِ هاڻ ٽئين ملينيم (هزاري) ۾ ايشيا تي به عيسائيت کي غالب بڻائي ڇڏينداسون، اوهان ايشيا ته ڇا پر انهن کان يورپ ۽ آفريقا به ڪسي سگهو ٿا، جنهن لاءِ قرآن حڪيم جا هي ٻه عدد نسخا عرض ڪريان ٿو هڪ ته ماڻهن کي رزق روزي ڏيارڻ لاءِ عالمي ليول تي تحريڪ هلايو ۽ ان جي قيادت ڪريو جنهن جي اڳڪٿي

قرآن مجيد سورت مطففين جي آيت نمبر ۶ ۾ ڪئي آهي ته يوم يقوم الناس لرب العالمين ○ يعني اها جدوجهد هلڻ واري آهي جنهن ڏينهن سڀ جو سڀ انسان جهانن جي ربوبيت ۽ پرورش جي حقن لاءِ هلچل مڃائيندا جنهن سان دولت ۽ روزي جي وسيلن کي سرماييدارن جي وچ ۾ ڦرڻ واري نار ۽ چرخي بڻجڻ کان بچائي هر انسان لاءِ هڪجهڙائي ۽ برابري جي اصول تي ڌيارڻ جو انتظام ڪندا. ۽ سورت حديد جي آيت نمبر ۲۵ ۾ به يوم يقوم الناس لرب العالمين جي اڀار جي وڌيڪ تشريح ۽ ڪيفيت سمجهائي وئي آهي ته لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط يعني اها تحريڪ دليلن سان سان جي نازل ڪيل ڪتاب جي رهنمائي سان هلايو، ماڻهن سان انصاف ڪريو ۽ ماڻهن کي عدل قائم ڪرڻ لاءِ روڊن تي ميدانن تي آڻيو ۽ توهان سان سرماييدار جاگيردار طاقتون ٽڪر ڪائينديون ۽ توهان جي تحريڪ کي ناڪام ڪرڻ لاءِ هر قسم جا حربا استعمال ڪيا ويندا، ان لاءِ به رب سائين انهي ساڳي آيت ۾ رهنمائي فرمائي ٿو ته انقلاب دشمن سرمايه پرستن ۽ جاگيردارن لاءِ علاج هي آهي ته وانزلنا الحديد فيه باس شديد يعني اسان لوھ کي به نازل ڪيو آهي ان ۾ ڏاڍو خوفناڪ اثر آهي، پوءِ انقلاب لاءِ انهيءَ کان به ڪم وٺجو. ۽ توهان جي، دنيا مٿان حڪمراني قائم ٿئي، ان لاءِ ٻيو نمبر نسخو آهي اوهان جي حڪمراني جو طريقو، اهو غير فرقيوارانه هجڻ گهرجي، ان ۾ ڌڙيبندي نه ٿيڻ گهرجي، يعني اها حڪمراني جي حڪمت سيڪيولر هجڻ گهرجي، جنهن لاءِ سورت توبه جي آيت نمبر ۱۱ ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته اهي ماڻهو جن کي دشمن ۽ ڪافر پيا سڏيو، جيڪڏهن اوهان سان جهڳڙي ڪرڻ کان توبه ڪن ۽ توهان واري نظام ربوبيت واري حڪومت قائم ڪرڻ ۾ اوهان جو سات ڏين ۽ اهڙي عادلانه مساوات واري حڪومت سان جيڪا ماڻهن جي ترقي ۽ نشوونما ٿيندي، ان ۾ به اوهان سان مدد ڪن ۽ سات ڏين ته پوءِ مون الله جو حڪم آهي ته اهي اوهان جا ديني ڀائر بڻجي ويا، هاڻ اوهان انهن جي ڀائي قبول ڪريو ۽ گڏجي ڪم ڪريو ۽ ڏسو ته اسان توهان

کي قرآن ذريعي ڪيئن نه کولي کولي حڪمراني جا راز ۽ حڪمتون سمجهايون ٿا ۽ اها سمجهه صرف اهڙي قوم لاءِ آهي جيڪا علم واري هوندي. فان تابوا واقاموا الصلوة وآتوا الزكاة فآخو انڪم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ○ مون هن ڪتاب آيات بينات ۾ سڀ دليل قرآن مان ڏنا آهن انهيءَ لاءِ ته عيسائين جي ٽئين هزار سال ۾ مسلمانن تي ٿيندڙ وار کي منهن ڏيڻ لاءِ قرآن جي رهنمائي ۾ دين بچائين ۽ اسلام کي ايشيا آفريقا ۽ يورپ وارن تائين عدل ۽ انصاف پهچائڻ وارا مسلمان ئي اهڙا انقلابي اڳواڻ بڻجن. جيڪڏهن مسلمانن پنهنجي رهنائيت ۽ فرقہ بازي نه ڇڏي ته سمجهي ڇڏيو، دين جو پٽ ۽ پيڇرو ڪجهه ڏکيو آهي جنهن ۾ ماڻهن کي غلاميءَ مان آزاد ڪرائڻو آهي محتاجن جي رزق جو انتظام ڪرڻو آهي بي سهارا ماڻهن جو ساٿي بڻجي مٽيءَ هٿن ماڻهن کي ڳلي لڳائڻو آهي، پڙهي ڏسو سورت بلد آيت ۱۱ کان ۱۴ تائين فلا اقتحر العقبة ○ وما ادراك ماالعقبة ○ فڪ رقبه ○ اوطاعار في يوم ذي مسغبه يتيما ذامقربه ○ اومسڪينا ذامتربه ○ جيڪڏهن اوهان اهو ڪجهه ڪرڻ لاءِ تيار ناهيو ته پوءِ ياد رکو الله کي به اوهان جي پرواهه ڪانهي هو اوهان جي جاءِ تي ڪنهن ٻي قوم کي آڻيندو، ان جي مرضي آهي ته اهو انقلاب يورپ جي قومن هٿان آئي، آفريڪا جي ڪنهن قوم هٿان اهو انقلاب آئي، يا ايشيا جي ڪنهن قوم مان ڪنهن هٿان اهو انقلاب آئي، مطلب ته اهو اوهان جو محتاج ڪونهي ۽ نه هن پروگرام تي ڪنهن جو موروثي ٿيڪو قبول ڪيو ويندو، پڙهي ڏسو سورت مائده آيت نمبر ۵۴ يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يجهم ويحبونه اذلة علي المؤمنين اعزة علي الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ○ ۽ پڙهي ڏسو سورت محمد آيت نمبر ۳۸ وان تتولوا يستبدل قوما غير ڪم ٿم لا يڪونوا امثالڪم ○ يعني جيڪڏهن اوهان منهن موڙيو ته توهان جي بدلي ۾ ٻي قوم کي آندو ويندو جيڪي اوهان جهڙا (فرقي پرست) نه هوندا پوءِ جيڪي به سمجهدار مسلمان ۽ دردمند انسان چاهين ٿا ته اڄ انسانيت کي امن وٺي ڏيون، سڪون وٺي ڏيون، سڀن کي گهر جي عيال وانگر برابري ۽ محبت جي رشتي ۾ رهايون ته سڀن لان هڪڙوئي چارو وڃي بچيو آهي، اهو آهي قرآن ۽ ٻين

سڀني نسخن کي ماڻهو آزمائي چڪو آهي. ٻين سڀن علمن فلسفن اڄ تائين ماڻهن کي ويڙهايو آهي. گهر گهر کان جدا ڪيو آهي. اڄ ضرورت آهي ته ڪان الناس امة واحدة جو دور واپس آڻيون ۽ قرآن حڪيم جي نسخي مطابق ڪلمه سواءِ ٻينا وٺيڪر کي پنهنجو منشور بنايون يعني قدر مشترڪ ۽ ڪامن اصولن تي اتحاد ڪريون، اهو ڏس مسلمانن جي فرقن ۽ ٻين مذهبن سڀن لاءِ هڪ جهڙو ڪامياب آهي. اڃا به جان پوپ پال جي تارگيت کي ناڪام ڪرڻ ۽ اسلام کي سموري انسان ذات جو دين بنائڻ ڏاڍو سولو آهي. اهو هن طرح ته قرآن حڪيم جي نسخي اتبعوا ما انزل اليڪم ولاتتبعوا من دونه اولياء تي عمل ڪريون. يعني قرآن کان سواءِ ٻين علمن جي تابعداري نه ڪريون پر لڳي ٿو ته اها ڳالهه غير مسلمانن کي ته مڃائي سگهجي ۽ سمجهاڻي سگهجي ته قرآن انساني رهنمائي لاءِ مڪمل ڪتاب آهي. پر مسلمانن کي اها ڳالهه مڃائڻ مشڪل آهي. هي عين ممڪن آهي ته اڳتي هلي يورپ وارا يا ڪا ٻي غير مسلم قوم جا ماڻهو قرآن حڪيم جي گهرائي، جامعيت ۽ هم گيري کي سمجھي دنيا ۾ قرآن وارو انقلاب آڻين. باقي هن وقت تائين مون جن به مسلمان عالمن سان قرآن جو تفسير قرآن ذريعي، يعني تفسير آيات سان مسئلا سمجھڻ جي ڳالهه ڪئي آهي، انهن مون سان اختلاف ڪيو آهي. انهيءَ هوندي به آئون جان پوپ پال کي چئلينج ڪريان ٿو ته هو ٽئين ملينيم ۾ ايشيا تي عيسائيت غالب بڻائي نه سگهندو بلڪه اسان اسلام ۽ قرآن يورپ وارن کي سمجهاڻي، انهن هٿان اسلامي انقلاب آڻڻ ۾ ڪامياب ٿينداسون. آخر ۾ هڪ وضاحت پڙهندڙن لاءِ ضروري ڄاڻان ٿو ته هن ڪتاب جا مضمون اصل ۾ مون اخبارن ۽ رسالن ۾ ڇاپڻ لاءِ جدا جدا وقتن تي لکيا هئا. جن مان گڄ ڇپيا هئا جيڪي هن ڪتاب ۾ ٻيو ڀيرو شامل ڪجن ٿا ۽ ڪجهه مضمون اڻ ڇپيل آهن جيڪي پهريون ڀيرو ڇپائجن ٿا سو ڪيتريون ڳالهيون ۽ مسئلا اهڙا آهن جيڪي مختلف هنڌن تي وري وري ۽ تڪرار سان دهرائجي ويا آهن پوءِ به اميد آهي ته ان ۾ بوريت گهٽ ۽ اضافي معلومات وڌيڪ هوندي.

عزيز الله بهوڻو

جمع القرآن

الله تعاليٰ انسانن جي رهنمائيءَ لاءِ پلي لاءِ انبياء ڪرام کي پنهنجي طرفان هدايت جا صحيفا ۽ ڪتاب ڏيئي موڪليو. هر دور ۾ هر قوم ڏي هر علائقي وارن ڏي هدايت جو اهو سلسلو هلندو رهيو. اهو انتظام ايترو ته باقاعدي سان جاري رکيو ويو جو قرآن مجيد ٻڌايو ته ان من قرية الا خلافيها نذير يعني اسان اهڙو ڪوبه قومي مرڪز ۽ علائقو نه ڇڏيو آهي. جنهن ۾ پنهنجو پيغمبر نه موڪليو هجي. سورت بقره ۾ آهي آيت ۷۵ ته وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما علقوه و هم يعلمون ۽ يعني انهن يهودين جو هڪڙو گروهه ته اهڙو آهي جو الله جو ڪلام ٻڌي سمجھي پوءِ ان کي ڄاڻي ٻجهي بدلايو ۽ مٽايو ڇڏي سورت نساء جي آيت نمبر ۴۶ ۾ آهي من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه يعني يهودين مان ڪي ته اهڙا آهن جو بدلايو ڇڏين ڳالهيون پنهنجي موقعي محل کان، اها ساڳي ڳالهه سورة مائده جي آيت نمبر ۴۱ ۾ به ٻڌائي وئي آهي ته جڏهن ماڻهن الله جي ڪلام سان قانونن سان پنهنجي مفادن ۽ لالچن لاءِ هٿ چراند شروع ڪئي. ردو بدل شروع ڪئي. خيانت ڪرڻ شروع ڪئي ته قرآن مجيد نازل ڪرڻ وقت رب تعاليٰ انسانن جي اهڙين مفادپرستانه حرڪتن کان قرآن حڪيم کي پنهنجي حفاظت ۾ رکڻ جو اعلان فرمايو ۽ پاڻ ذميداري کڻي ۽ فرمايائين ته انا نحن نزلنا ا لذكرو وانا له لحافظون سورت حجر آيت نمبر ۹ يعني اسان ئي هن ڪتاب کي نازل ڪيو آهي ته اسان ئي ان جي حفاظت ڪنداسون. آئون سمجهان ٿو ته يهودين نصاري مجوسي ۽ الائي ڪير ڪير جن پنهنجن نبين معرفت کين مليل الله جي ڪتابن ۽ صحيفن کي پنهنجي پنهنجي زماني ۾ بدلائي ڇڏيو هو. جن جو احوال ٻڌائيندي رب سائين فرمايو ته آئون هاڻ هن

آخري ڪتاب قرآن جي حفاظت جو ذمو پاڻ تي کڻان ٿو، اهو شايد هن ڪري جو رب سائين ڄاڻي ورتو هئو ته اڳين تحريف ڪندڙن جي نسل ۽ اولاد اسلام ۾ داخل ٿي، قرآن سان به ساڳي ڪار ڪندا، جيڪا سندن ابا ڏاڏا اڳين ڪتابن سان ڪري ويا آهن، سو قرآن جي حفاظت جو رب سائين جي ذميداري ڪري انتظام ٿي ويو، ڀرم ۽ ساڪ رهجي آئي، پر پوءِ به اڳين ڪتابن ۽ پيغمبرن جي صحيحن کي بدلائي ڇڻ ڪري ناس ڪرڻ وارن جي اولاد، واقعي مسلمان سڏائي قرآن خلاف ايڏي ته واويلا مچائي ۽ پروپيگنڊا ڪئي آهي ته موجوده قرآن ۾ ڪي آيتون جمع ڪرڻ کان رهجي ويون آهن، جيڪا رجم جي مسئلي بابت نازل ٿي هئي. پڙهي ڏسو حديث جو مشهور ڪتاب صحيح بخاري جنهن کي ماڻهو قرآن کان پوءِ ٻيو درجو ڏيندا آهن ان جي ڪتاب المحاريين من اهل الكفر والردة جي باب رجم الحلي من الزنا اذاحصنت ۾ جنهن ۾ حضرت عمر سائين جي زبان کان چورائين ٿا ته اڳي رجم جي آيت نازل ٿي هئي نبي سائين جن به ڏوهارين کي رجم جي سزا ڏني هئي اسان به ان تي عمل ڪيو آهي، سو اوهان به پنهنجي وڏن ابن ڏاڏن جي ريت تي قائم رهجو، ۽ رجم جي سزا کي جاري رکجو، متان ڪو چوڻ وارو چوي ته هن قرآن ۾ رجم واري آيت رهجي ويئي آهي سو ان کي توهان چوڻ وارن جي چوڻ تي خدائي حڪم ئي نه مڃو. بهرحال بخاري مسلم جهڙن ڪتابن به اهڙي گهڙيل حديث پنهنجي ڪتابن ۾ لکي قرآن ۾ شڪ ڪرڻ جو منصوبو ٺاهڻ وارن جي مدد ڪئي آهي، هتي ڏني آهي، جڏهن ته قرآن مطلق زاني مرد ۽ عورت لاءِ شادي ڪيل هجن يا ڪنوارا هجن هي سزا ٻڌائي ڇڏي آهي فاجلد وا ڪل واحد منهما ماء جلد ه سورت نور آيت ۲ يعني زاني زانيائي کي هڪ هڪ سئو لکن هٿن جي سزا ڏيو، زجاج جو چوڻ آهي ته قرآن اسم مصدر آهي فعلان جي وزن تي قرا جي بنيادي معنيٰ آهي جمع ڪرڻ گڏ ڪرڻ ابن الاثير جو چوڻ آهي ته الله جي ڪتاب کي قرآن هن ڪري چيو ويندو آهي ته ان ۾ قصا، اوامر، نواهي، واعداء، وعيد، آيتون، سورتون هڪ ٻئي سان گڏ ڪيون ويون آهن راغب جو چوڻ آهي ته قرآن کي قرآن ان ڪري چيو

وڃي ٿو جو ان ۾ اڳين نبين جي سڀن ڪتابن جو خلاصو جمع ڪيو ويو آهي، بلڪ سڀن علمن جو نچوڙ قرآن ۾ جمع ڪيل آهي. سورت قيامت ۾ رب سائين آيت نمبر ۱۶ کان ۱۹ تائين فرمايو آهي ته لاتحرڪ به لسانڪ لتعجل به ۽ ان عليا جمعه و قرآنه ۽ فاذا قراناه فاتبقرآنه ۽ ٿمر ان عليا بيانه ۽ هنن آيتن ۾ رب پاڪ جمع قرآن جي پوري ۽ مڪمل ذميداري پاڻ تي کڻي ڇڏي، جيڪا واقعي اهڙي سهڻي نموني نڀائي وئي آهي ۽ نڀائجي رهي آهي جو عقل دنگ آهي، قرآن جي حفاظت جو انتظام ائين ٻيو نظر اچي ڄڻ موسيٰ فرعون جي راڻين جي هنج تي محلاتن ۾ ساري شاهي عملي جي خاطر تواضع ۽ خدمتن سان پرورش وٺي رهيو هو ۽ آهي. حقيقت هي آهي ته سوا پندرهن صديون شاهد آهن ته رب سائين جو پنهنجي ڪتاب جي حفاظت جو اعلان ۽ واعدو سچو واعدو ٿي چڪو. ٻئي طرف بخاري مسلم ابن ماجه ترمذي ابوداؤد جي روايتن جيترو به شور مچايو ۽ قرآن پاڪ جي نص ۽ متن خلاف الائي ڪٿان جون ڪوڙيون حديثون ٺاهي، قرآن پاڪ جي علمبردار رسول الله ﷺ جي تيار ڪيل جماعت لاءِ بخاري صاحب ڪتاب التفسير جي سورت مائده ۾ هيءَ روايت گهڙي لکي ته نبي سائين جي وفات کان پوءِ اصحاب ڪرام مرتد ٿي ويا ۽ خود پاڻ ڪريمن بابت بخاري صاحب پنهنجي مجموعي جي ڪتاب الطب جي باب السحر ۾ هيءَ ڪوڙي حديث هٿ ڪري لکي آهي ته بنو زريق قبيلي جي هڪ ماڻهو لبید پٽ اعصر نبي سائين مٿان جادو ڪيو، جنهن جي اثر سبب پاڻ ڪريمن جو حال اهو ٿي ويو جو کين خبر ئي ڪانه پوندي هئي جو ڪو ڪم ڪري به ڇڏيندا هئا ته پوءِ به چوندا هئا ته مون ڪونه ڪيو آهي، قرآن پاڪ لاءِ رب سائين فرمايو آهي ته لاياتيه الباطل من بين يد يه ولا من خلفه يعني قرآن جي اڳيان پويان باطل جي مجال ناهي جو حملو ڪري سگهي، مقابلي جو دم هٿي سگهي، ته اهڙي عظيم الشان ڪتاب جو پهچائيندڙ، جيڪڏهن سحرزده جادوءَ جو ستايل هوندو ته ان جي ڪتاب جو ڪهڙو حشر ٿيندو. ان ڪري انهيءَ ڪوڙي حديث ٺاهڻ ۽ ڪتابن ۾ لکڻ وارن کي رب سائين منهن تي ڦهڪائي ڏنو ته وقال

الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا (بني اسرائيل آيت ۷) يعني رسول عليه السلام کي جادو ڪيل ۽ سحر ۾ ڇڏي وارا وڏا ظالم آهن. يا ابن ماجه پنهنجي مجموع احاديث ۾ لکيو آهي ته بي بي عائشه صديقہ فرمايو ته رضاعتہ ڪبير واري آيت ۽ رجم واري آيت منهنجي تخت هيٺان رکيل هيون اهڙي صورتحال ۾ حضور جن جي وفات ٿي. اسان انهن پريشانين ۾ هئاسون ته منهنجي پاليل ٻڪري اهي ٻئي آيتون کائي وئي. (جيڪي قرآن ۾ شامل ٿيڻ کان رهجي ويون. يعني موجوده قرآن ناقص ٿي پيو) هونئن ته ڪاغذ جي ايجاد نبي سائين جي زماني کان اڳي جي آهي ۽ ڪاغذ جو ذڪر باقائدي قرآن مجيد ۾ به آهي پر حديثن ٺاهڻ وارن ماڻهن کي قرآن متعلق شڪ شبها وجهڻ لاءِ ڪوڙ گهڙيا آهن ته ان زماني ۾ ڇڻ ته ڪاغذ ڪونه هوندو هو ۽ ڪڏهن ته هڏين جي ٽڪرن تي لکيو ويندو هو بهرحال علم حديث جا ڄاڻو انهي تفصيل کي چڱي طرح ڄاڻن ٿا پر قرآن حڪيم انهيءَ معاملي ۾ پاڻ جيڪا رهنمائي فرمائي ٿو. سڀ کان وڌيڪ ته اها ڳالهه درست چئبي. سورت طور جي آيت ۲ ۽ ۳ ۾ بيان آهي والطوره و ڪتاب مسطوره في رق منشوره يعني هي ڪتاب لکيل آهي هرڻ جي سنهي ڪل کي ڪاغذ وانگر تيار ڪرائي. ان تي لکايو ويو آهي. اها ته ٿي ماستر ڪاٻي جنهن کي انهيءَ زماني ۾ امير يا امام سڏيو ويندو هو. مسجد نبوي ۾ هڪ ٽنپ وٽ صندوق ۾ رکايو ويو هو ته ضرورت وارا ماڻهو اچي ان ۾ ۽ ماستر ڪاٻي تان پنهنجي لاءِ قرآن پاڪ نقل ڪري وڃن ان ٽنپ جو نالو اسطوانته المصحف مشهور ٿي ويو هو. حديثن وارن گهڻن ئي حضور ﷺ کي لکڻ پڙهڻ کان اٽواڻ ۽ اٽڻاڻ ڄاڻايو آهي. جڏهن ته اهڙيون سڀ روايتون ۽ حديثون غلط ۽ ڪوڙيون چئبيون. ڇو ته قرآن پاڪ هڪ هنڌ ته باقائدي سورت عنڪبوت جي آيت نمبر ۴۸ ۾ کولي بيان ڪيو آهي ته اي نبي هي ڳالهه ته اڳي جي آهي. پراڻي آهي. جو تون ڪو ڪتاب نه پڙهي سگهندو هئين نه ئي پنهنجي هٿ سان لکي سگهندو هئين. پر هاڻي ته صورتحال ٻي آهي تنهنجي ذمي پوري انسانيت جي قيادت جو بار آهي جيڪڏهن تون لکي پڙهي نه ڄاڻندي ته اڌالارتاب

المطلون يعني اهل باطل تنهنجي مشن تي پروگرام تي شڪ ڪندا. پوري آيت هن طرح آهي وماكنت تتلوا من قبله من ڪتاب ولا تخظه بيمينك اذا لارتاب المطلون تنهن ڪري رب پاڪ حضور ﷺ جي نه صرف لکي پڙهي ڄاڻڻ جي شاهدي دشمنن کان ڏياري پر خود رسول الله ﷺ بابت هي به شاهدي دشمنن کان ڏياري ته پنهنجي گهر ۾. يا پهريائين پاڻ پنهنجي منهن لکي. پوءِ پنهنجي سائين کي صبح شام لکرائي ٿو. پڙهي ڏسو سورت فرقان آيت نمبر ۵ وقالوا اساطير الاولين اكتبها فهي تملي عليه بكرة واصيلا دشمن چوندا هئا ته اڳين ماڻهن جون ڪهاڻيون آهن جو پاڻ لکي ٿو اچي. پوءِ سندس نگرانيءَ ۾ ٻين کي صبح شام جو لکرايون وڃن ٿيون. ڄاڻڻ گهرجي اڪتب جي معني آهي ته ڪوئي چوندو وڃي لکڻ وارو. ان کان ٻڌي لکندو وڃي. چوندا آهن ته افضل الشهادة مشاهدت به الاعداء يعني ڀلي شاهدي اها آهي جيڪا دشمن ڏيئي. هتي غور ڪيو ته مخالف چون ٿا ته پيغمبر قرآن وارا قصا پهريائين پاڻ لکي ٿو پوءِ سائين کي املاء ڪرائي ٿو يا ڊڪٽيشن ڏئي ٿو باقاعدي صبح شام. قرآن جا گهڻا سارا نسخا تيار ڪرائڻ لاءِ پيغمبر جي پنهنجي نگراني ۾. ڪاتبن جا جتا ۽ ٽولا ويهي ماستر ڪاٻي تان وڌيڪ نسخا تيار ڪن ٿا. يا سورت علق ۾ حضور ﷺ کي حڪم آهي ته اقراء باسم ربك الذي خلق ڇا رب سائين جو حڪم ته اي محمد پنهنجي پالڻهار جيڪو خلقتهار به آهي ڪائنات جو. ان جي ربوبيت عمومي واري صفت جو اعلان ڪري ڏي. اهو پڙهڻ جو حڪم ان پڙهيل ماڻهو کي خدا سائين جو ڪندو. ان تي به حديثن ٺاهڻ وارن ان ڳالهه کي ڪراماتي شڪل ڏيڻ لاءِ حديث گهڙي آهي ته جبرئيل نبي سائين جن کي اقراء يعني پڙه چيو ته نبي سائين جواب ۾ چيو ته ما انابقار جبرئيل ٻيو پيرو ساڳيو حڪم ورجايو نبي سائين ٻيو پيرو به ساڳيو جواب ڏنو. وري جبرئيل ٽيو پيرو ساڳيو حڪم ورجايو جواب ۾ نبي سائين به ٽيو پيرو چيو ته آئون پڙهيل ناهيان پوءِ جبرئيل نبي سائين کي پاڪر پاتو. ان جو اثر اهڙو ٿيو جو نبي سائين کي پڙهڻ جي ڄاڻ حاصل ٿي وئي حوالي لاءِ پڙهي ڏسو بخاري جي ڪتاب التفسير

جي سورت علق وارو حصو. هونئن ته نبوت جي شروعات ۾ منڍ وارو پهريون وحي اقراء باسم ربك الذي خلق هي ثبوت آهي هن ڳالهه جو ته نبي سائين جن نبوت کان اڳ ۾ لکڻ پڙهڻ سڪي ڇڏيو هو، اهو هن ڪري به ته جڏهن پاڻ نبوت کان اڳي ٻاهرين ملڪن ۽ علائقن جي سفر تي واپار ڪرڻ ويندا هئا، ته واپار واري ماڻهوءَ جو ڪاروبار لکڻ پڙهڻ کان سواءِ ته مشڪل ٿي پوندو بلڪ خساري جو به هر وقت امڪان رهندو. واپاري ماڻهوءَ جو ليکي چوڪي حساب ۽ لکڻ پڙهڻ سان وڏو واسطو هوندو آهي، يا نه ته الله سائين ان پڙهيل کي ڪيئن حڪم ڪندو ته تون پنهنجي پالڻهار جي ربوبيت ۽ پرورش جي موضوع تي وحي جي رهنمائي ۾ ماڻهن کي قرآني فڪر ۽ نظريا سمجها، آخر ته مڪي جي فيوڊل سوسائٽي خلاف معاشي مساوات جي نظريي وارا انقلابي ورڪر ۽ باغي پيدا ڪرڻا هئا، ساڻي پيدا ڪرڻا هئا، منهنجو خيال هيو ته هن مضمون ۾ قرآن حڪيم جي جمع جي بهاني اهل فارس جي عجمي سازشين جي سڀن ڪارگزارين کي وائڪو ڪندس ۽ اهي سڀ ڪوڙ جيڪي انهن حديث جي نالي گهڙي قرآن حڪيم ۾ شڪ شبها وجهڻ جي وڏي ڪوشش ڪئي آهي اهي سڀ کوليندس پر آئون سمجهان ٿو ته هدايت وٺڻ وارن لاءِ مثبت نموني انهيءَ موضوع تي قرآن حڪيم جو مؤقف ئي ڪافي آهي باقي جن جي دليقن تي الله مهر هڻي ڇڏي هوندي انهي جي اڳيان ته رڌن اڳيان رباب وڃائيندي ورهيه ٿيا پوءِ به انهن جي ٻولي ٻي. سنڌ جي هڪڙي وڏي ديني مدرسي جي شيخ الحديث کي هڪ ڀيري مون چيو ته بخاريءَ ۾ سورة مائده جي تفسير واري، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم تي جيڪا حديث آندي وئي آهي ان ۾ ملائڪ قيامت ڏينهن نبي سائين کي چوندا ته لمر يزالو مرتدين منذ فارقتهم يعني تنهنجا صحابه جڏهن تون وصال ڪري انهن کان جدا ٿئين ته هو هميشه لاءِ مرتد ٿي ويا هئا. ان لاءِ توهان جو ڇا خيال آهي ته همراهم تمام رواني سان فرمايو ته هاڻو پوءِ مرتد ته ٿي ويا هوا (انالله وانا اليه راجعون لعنة الله علي الكاذبين) سو جمع قرآن بابت قرآن واري مؤقف خلاف حديثون ڪوڙ ساريون ٺاهيون ويون آهن جن کي جستجو

جو شوق هجي انهن کي آئون علامه تمنا عمادي جا ڪتاب جمع القرآن ۽ اعجاز القرآن پڙهڻ جو مشورو ڏيان ٿو ڪتاب مارڪيٽ ۾ موجود آهي ۽ علامه اسلم جي راجپوري جا ڪتاب پڻ پڙهڻ ضروري آهن جن جو خلاصو هي آهي ته جمع القرآن جو موجوده ترتيب جو سمورو انتظام حضور ﷺ جي حيات طيبه ۾ وحي جي رهنمائي سان ڪامل ۽ مڪمل ٿيل آهي. حديثن جون هي ڪهاڻيون ته ڀيمانه جي جنگ ۾ ڪوڙ سارا قرآن جا حافظ شهيد ٿي ويا تنهن تي حضرت ابوبڪر ۽ حضرت عمر کي تشويع ٿي ته حافظن جي ختم ٿيڻ ڪري قرآن جيڪو منتشر چڙهين پترن ڪجي جي ٻين تي لکيل، ڪجهه ڪٿي ڪجهه ڪٿي تڙيو پيو آهي، انهن کي هڪ جاءِ تي گڏ ڪري ڪتابي شڪل ۾ جمع ڪجي ۽ انهيءَ ڪم لاءِ حضرت صديق اڪبر حضرت زيد بن ثابت انصاري کي گهرائي اهو ڪم ان جي ذمي رکيو، وري لغت قریش تي حضرت عثمان سائين جي کاتي جون حديثون ۽ اعرابن نقطن لڳائڻ لاءِ حجاج بن يوسف کي ڪريڊت، اهي سڀ بلڪ ان کان به وڌيڪ آکاڻيون سڀ جو سڀ هن لاءِ آهن ته ماڻهن جي ذهن ۾ قرآن بابت شڪ وڌا وڃن، جن جي حيثيت صرف هڪ حرف غلط واري آهي ۽ اهي سڀ روايتون ڇڻ ته هي تاثر ڏين ٿيون ته پيغمبر سائين جي دور ۾ سوسائٽي ۾ لکپڙهه جو ڪم ۽ رڪارڊ ڇڻ ته اوڀرو، نامانوس ۽ اٽلپ قسم جي شئي هئي. پر اهو سراسر من گهڙت تاثر آهي. سورت بقره جي آيت نمبر ۲۸۲ جيڪا عدالتن ۽ ڪورٽن لاءِ رهنمائي جو بهترين سمبال آهي توڻي ڪٿي سوا پندرهن سئو سال اڳي جي رهنمائي آهي، پر ايتري عرصي گذرڻ کان پوءِ عدالتي ڪاررواين لاءِ ليٽيسٽ رهنمائي پئي لڳي، ”حڪم آهي ته يا ايها الذين آمنوا اذا تدانينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب كاتب بينكم بالعدل يعني اي ايمان وارو جڏهن اوهان پاڻ ۾ ڌيٽي لپي ڪريو ڪنهن قرض پڪي جي، ڪنهن مقرر سيعاد تائين جي لاءِ، ته ان کي لکت ۾ آڻيو، ۽ ضروري آهي ته توهان جي وچ تي لکڻ وارو انصاف وارو هجي.“ اڳتي هلي انهيءَ ئي آيت ۾ حڪم آهي ته ولاتسئمو ان تكتبوه صغيراً او كبيراً الي اجله يعني هر قسم جي

ايگريمنيٽ ۽ معاهدي جي لکڻ کان نه ٿڪجو. معاملو ننڍو هجي خواه وڏو ۽ لکڻ ۾ معاهدي جو ميعاد يعني شروع واري تاريخ ۽ پڄاڻي واري تاريخ مڪمل نموني لکو. آيت تمام وڏي آهي جنهن ۾ شاهدن عريضي نويسن استامپ وينڊرن لاءِ جامع هدايتون ڀارتون آهن. پر مون کي صرف هي عرض ڪرڻو آهي ته بازار ۽ مارڪيٽ جي ڌڻي لپتي لاءِ قرآن پاڪ لکت جون ايتريون هدايتون فرمائي ٿو جو ثابت ٿي وڃي ٿو ته اها سوسائٽي لکڻ پڙهڻ کان باقائدي آشنا هئي، لکڻ پڙهڻ جو رواج عام ڄام هو، ته پوءِ يقين سان قرآن حڪيم جهڙو انقلابي منشور جنهن سان روم ۽ فارس جون بادشاهتون فتح ڪرڻيون هيون ۽ قيامت تائين جا انقلاب آڻڻا آهن ته اهڙي ڪتاب جي لکڻ جمع ڪرڻ ملڪان ملڪ عام ڪرڻ، يقيناً خود رسول الله ﷺ الله تعاليٰ جي الهامي رهنمائي سان ٿيو آهي ۽ سڀ ڪجهه انتظام پاڻ مڪمل ڪري پوءِ دنيا مان الوداع ڪري ويا آهن. انقلاب جي مشن اڌ ۾ ڇڏي نه ويا آهن. ●

ولقد صر فنا في هذا القرآن ليزد کروا وما يزيدهم

الانفورا ○ ٤١-الاسراء

بيشڪ! اسان هن قرآن ۾ ماڻهن جي سمجهاڻ لاءِ ڦيرائي ورائي ڳالهيون ڪيون آهن ان هوندي به انهن جون نفرتون وڌنديون ٿيون وڃن.

●●●●

فما لهم لا يؤمنون ○ واذا قريء عليهم القرآن

لا يسجدون ٢٠-٢١-٨٤

پوءِ انهن کي ڇا ٿي ويو آهي جو ايمان نٿا آڻن ۽ جڏهن انهن جي سامهون قرآن پڙهيو وڃي ٿو ته ان جي تابعداري به نٿا ڪن.

قرآن واري عبادت

عربي ٻولي ۾ غلام ۽ ٻانهي کي عبد سڏيو ويندو آهي غلام يا ٻانهو پنهنجي مالڪ يا آقا جو فرمانبردار هوندو آهي ۽ ان جي حڪمن جي اطاعت ڪندو آهي. ته لفظ عبادت جي معنيٰ ٿي ته اطاعت، حڪم مڃڻ، فرمانبرداري، دين جو ڪاروهنوار آهي ئي عبادت ٿي. لفظ دين جي معنيٰ مفهوم تمام گهڻ پاسائو ۽ وسيع آهي. جنهن جي معنيٰ ۾ غلبو، اقتدار، حڪومت، رياست، آئين، قانون، ڊسپلين، جزا سزا ۽ فيصلو پڻ آهي، پر اڃا ان کان به وڌيڪ معنائون ۽ مفهوم آهن. ته دين ۾ جنهن عبادت جو حڪم آهي، ان جي معنيٰ اطاعت، آرڊر مڃڻ ۽ فرمانبرداري ٿيندي قرآن حڪيم ۾ جنهن عبادت جو حڪم ڏنو ويو آهي ان جي معنيٰ اطاعت ۽ فرمانبرداري آهي ۽ ڪافر ۽ بت پرست مشرڪ پنهنجي باطل معبودن ۽ باطل خدائن لاءِ جيڪا عبادت ڪن ٿا، رکوع سجدا ڪن ٿا، ان کي هو عبادت ته سڏين ٿا پر اها عبادت ڪانهي، ان کي پرستش ۽ پوڄا چوڻ گهرجي، سڏڻ گهرجي. قرآن ۾ جيڪو بتن جي پوڄارين لاءِ عبادت جو لفظ آيو آهي اهو بقول انهن پوڄارين جي آهي، نه ڪي هن خاطر ته ڪو پوڄا کي عبادت چئبو آهي جڏهن ماڻهو الله جي طرفان مليل دين کي پنهنجي خواهشن ۽ ڍپ مطابق بدلائي ڇڏيندا آهن ته اهو دين، دين نه رهندو آهي. اهو دين بدران مذهب بڻجي ويندو آهي. دين ۽ مذهب ۾ هي فرق هوندو آهي جو دين پوري ڪائنات لاءِ هوندو آهي ۽ مذهب ڪنهن مخصوص گروه ۽ فرقي لاءِ هوندو آهي. هر نبي کان پوءِ ان جي پوئلڳن دين جي عموميت کي ختم ڪري ان کي گروهه مفادن وارو مذهب بنائي ڇڏيو. الله سائين هر دور ۾ اهڙن گروهه ۽ فرقيازي وارن مذهبن کي ختم ڪرڻ لاءِ پنهنجا نبي موڪليا، پر ماڻهن وري وري ساڳي ڪار ڪئي، ايتري

تائين جو هاڻ مسلمانن به پنهنجي دين جي عموميت ختم ڪري ان کي محدود ۽ پنهنجو گروهه مذهبي بناڻي ڇڏيو آهي. اها جدا ڳالهه آهي ته رب سائين پنهنجي آخري ڪتاب قرآن مجيد ذريعي دين جي مفهوم جي صحيح رهنمائي ڪري ڇڏي آهي، جنهن وسيلي اهل باطل فرقي بازن سان مهاڏو اٽڪائي سگهجي ٿو. پر ڏاڍمڙسيءَ جي به حد ٿيندي آهي، جو انهن چڱن مڙسن وحي جا به قسم ٺاهي قرآن جي مقابلي ۾ حديث کي ٻيو قسم غير متلو سڏي ان کي قرآني حڪمن کي منسوخ بنائڻ جا پاور ڏيئي ڇڏيائون. انهي موضوع تي مختصر گذارشون هن ڪتاب جي مضمون جمع القرآن ۾ پڙهندا. سو عبادت معنيٰ اطاعت فرمانبرداري ۽ حڪم مڃڻ ان جي تائيد ۾ قرآن مان دليل عرض ڪجي ٿو سورت مريم جي آيت نمبر ۴۴ ۾ آهي ته يا ابت لاتعبد الشيطان ان الشيطان کان للرحمان عصيا يعني اي پٽڙا شيطان جي عبادت (يعني اطاعت ۽ فرمانبرداري) نه ڪر! تحقيق شيطان، الله جو نافرمان آهي. هتي غور فرمايو ته شيطان جي ڪوبه ماڻهو پوڄا نه ڪندو آهي پرستش نه ڪندو آهي ان کي رکوع سجدو نه ڪندو آهي بلڪه ان جي حڪمن تي هلندو آهي، ان جي ڏس مطابق ان جي اطاعت ڪندو آهي. ته عبادت لفظ جي معنيٰ ٿي اطاعت ۽ فرمانبرداري. نه ڪي رکوع سجدي واري پوڄا ۽ پرستش. اهڙي نموني سورت ياسين جي آيت نمبر ۶۱-۶۲ ۾ آهي ته المر اعهد اليڪم يا بني آدم ان لاتعبدوا الشيطان انه لڪم عدوميين ۽ وان اعدوني هاذا صراط مستقيم ۽ يعني اي اولاد آدم! ڇا مون توهان کان واعدو نه ورتو هو ته شيطان جي عبادت نه ڪجو اهو اوهان جو کليل دشمن آهي ۽ منهنجي عبادت ڪجو. جو اهو سدو رستو آهي. ته غور فرمايو وڃي ته هنن آيتن ۾ عبادت لفظن جي معنيٰ حڪم مڃڻ ۽ اطاعت ڪرڻ ئي ٺهي ٿي ڇاڻ گهرجي ته الله جي حڪمن ۽ رحمان جي حڪمن تي جڏهن ماڻهو عمل ڪندو ته انهن جو ردعمل ۽ Side Effect لازمي طور شيطاني ٿولي مٿان پوندو پوءِ مقابلو ٿيندو، رحمان جي رضاڪارن ۽ شيطان جي پوئلڳن ۾ جنگ به ٿيندي ۽ اها جنگ ڪرڻي آهي وڙهڻي آهي، نتيجن کان بي نياز ٿي وڙهڻي آهي. ايتري

تائين جو ملڪ ڇڏڻو پوي ته به پرواهه ناهي. اباڻو وطن ڇڏڻو پوي ته به اها قرباني ڏيئي پوندي. نظريا ايترو ته مقدس آهن، فڪر ايترو ته مقدس آهي، جو انهن لاءِ جنگ به ڪبي ۽ قربانيون به ڏيون. سورت عنڪبوت جي آيت نمبر ۵۶ ۾ آهي ته يا عبادي الذين آمنوا ان ارضي واسعة فايبي فاعبدون يعني اي منهنجا اهي ٻانهو! جن ايمان آندو آهي. بيشڪ منهنجي زمين ڪشادي آهي پوءِ خاص منهنجي فرمانبرداري ڪجو! هاڻ هتي غور فرمايو ته جڏهن الله جي حڪمن جي اطاعت ڪبي جن سان ظالمن جي ڏاڍ مڙسي کي چئلينج ٿيندي هجي ۽ ڪنهن غريب مسڪين بي پهچ ماڻهو مٿان زيادتي ڪندڙ حاڪم ۽ ظالم کي روڪبو. ڳچي مروڙي ته هو به مقابلو ڪندو ويڙهه ٿيندي ته ويڙهه ڪرڻي پوندي. ظالم سان ٺاهه نه ڪبو جي طاقت جو توازن دشمن جي طرف آهي، هو ڏاڍو آهي. ان کي وسيعا گهڻا آهن پاور ۽ اقتدار جو مالڪ آهي ته به ان سان ٺاهه نه ڪبو ۽ ويڙهه کي جاري رکبو. ايتري تائين جو جيڪڏهن اتي رهڻ مشڪل ٿي پوي تڏهن به مورچو مٽائي نقل مڪاني ڪري، ڪنهن ٻئي مناسب هنڌان وڃي جنگ جاري رکجي مهاڏو اٽڪائجي. اهوئي حڪم آهي مٿي بيان ڪيل آيتن جو ته خدا جي زمين ڪا سوڙهي ڪانهي بلڪه ڪشادي آهي جتي به رهو فرمانبرداري خدا جي ڪرڻي آهي. باطل سان ٺاهه نه ڪبو، ان جو حڪم نه مڃبو. اها معنيٰ آهي فايبي فاعبدون جي يعني خاص منهنجي حڪمن تي هلو ۽ اڳين آيت نمبر ۵۷ ۾ آهي ته كل نفس ذائقة الموت ٿر الينا ترجعون يعني مرڻو ته هر ڪنهن کي آهي ۽ موتي وري سڀن کي مون الله جي طرف اچڻو آهي ان ڪري موت کان ڊڄي باطل سان ٺاهه نه ڪريو. ويڙهه تان هٿ نه ڪڍو. پڙهندڙ صاحبان غور فرمائين! قرآن حڪيم فرمائي ٿو ته منهنجي عبادت ڪرڻ ڪري ملڪ وطن ڇڏڻو پوي ته پرواهه نه ڪجو. لڙائي جاري رکجو. منهنجي زمين ڪشادي آهي. وري مٿين آيت ۾ فرمائي ٿو ته منهنجي عبادت يعني فرمانبرداري سبب جي موت اچي وڃي ته ان جي به پرواهه نه ڪجو، مرڻو هر ڪنهن کي آهي موت ڪا وڏي ڳالهه ڪانهي. انهن قرآني احڪامن کي جيڪي عبادت ڪري جلاوطني ۽

موت تائين عبادت گذار کي پوڳڻا ۽ سرانجام ڏيڻا پون ٿا، ڇا اها موجوده نماز اهڙي ٿي سگهي ٿي جنهن سبب زماني جا ظالم ۽ جابر ماڻهو انهيءَ نماز کان ڊڄي پڙهندڙن کي جلاوطني لاءِ مجبور ڪن، يا موت جي منهن ۾ وجهي ڇڏين، توڻي ڪٿي اهي نمازون گڏجي پڙهن وڌن اجتماعن ۽ ميڙاڪن جي شڪل ۾ پڙهن. اهو هن ڪري جو موجوده نماز احڪام خداوندي جي اطاعت ۽ فرمانبرداري جي عوض پرستش ۽ پوڄا جي معنيٰ ۽ تشريح هيٺ اچي ٿي، الله تعاليٰ اهڙي پوڄا ۽ پذيرائيءَ کان بي نياز آهي ۽ عبادت، جنهن جا احڪام اسان ٻانهن کي رب سائينءَ قرآن پاڪ ذريعي ڏنا آهن، اهي روزا هجن، حج هجي، نماز هجي، جنهن جي تشريح قرآن واري نماز واري مضمون ۾ بيان ڪيل آهي، صدقات هجن، ”اقيموا الصلوة و آتوا الزکوة“ جا احڪام هجن. يا ان کان سواءِ ٻيا به جيڪي احڪام عبادت لاءِ هجن انهن جي معنيٰ مطلب تي غور ڪيو ته انهن جو اسان انسانن جي ڀلي سان ئي تعلق هوندو. انهن سڀن عبادتن ۾ اسان مخلوق جوئي مفاد رکيل آهي. الله جل شاناه اسان جي رکوع سجدي ۽ نمازن کان بي نياز آهي، ان جي حاڪميت ۽ خدائي اسان جي عبادتن جي محتاج ڪانهي. سورت زمر جي آيت نمبر ۷ ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته ان تڪفروا فان الله غني عنکم يعني جيڪڏهن اوهان الله جي نافرمانِي ڪندؤ ڪفر ڪندؤ ته الله توهان کان بي پرواهه آهي اوهان پنهنجي ڪفر ۽ نافرمانِي سان ان جو ڪجهه به بگاڙي نٿا سگهو هيءَ جدا ڳالهه آهي ته ”ولا يرضي لعباده الکفر“ رب سائين پنهنجي ٻانهن لاءِ ڪفر کي پسند نٿو ڪري، ڇو ته انهيءَ ۾ انهن ٻانهن جوئي نقصان آهي دنيا توڙي آخرت ۾، خدا جي عبادت جي معنيٰ ۽ تشريح ته الله جي فرمانبرداري ۽ ان جي حڪمن تي هلڻ جنهن جو سدو سنئون فائدو اسان ٻانهن کي، اسان انسانن کي ئي پهچندو، ان لاءِ رب سائين قرآن پاڪ ۾ هي رهنمائي فرمائي آهي ته منهنجي عبادت يعني حڪمن تي عمل پيرا ٿيڻ ۽ احڪامن تي عمل ڪرڻ لاءِ ضروري آهي ته اوهان کي پنهنجي آزاد مملڪت ۽ رياست به هجي، ڇو ته جيڪڏهن اوهان جي آزاد حڪومت ۽ پنهنجي خودمختيار

رياست نه هوندي ۽ اوهان غلام هوندؤ، ٻين جي ماتحت هوندؤ، ته پوءِ الله جي احڪامن، جن ۾ اوهان جو مفاد رکيل آهي ان تي باطل حڪومت اوهان کي عمل ڪرڻ ڪانه ڏيندي. استحصالِي حڪومت اوهان کي غلام بنائي اوهان جي مفادن کان اوهان کي محروم ڪندي. ان ڪري اوهان کي الله جي عبادت يعني اطاعت ۽ فرمانبرداري ڪرڻ لاءِ آزاد حڪومت جو هجڻ به ضروري آهي. پڙهي ڏسو سورت نور آيت نمبر ۵۵ وعاد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم انما يعبد وني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون ۝ يعني واعدو ڪيو آهي رب پاڪ انهن ماڻهن سان جن توهان مان ايمان آندو ۽ عمل صالح ڪيا، هن ڳالهه جو ته ضرور حڪومت ڏيندس انهن کي زمين ۾ جيئن انهن کان اڳين کي حڪومت ڏني هئي ۽ اقتدار ڏيارينداسون انهن لاءِ انهن جي دين (قانون) کي جيڪو رب سائين انهن لاءِ پسند فرمايو آهي ۽ انهن جي خوف کي امن ۽ بي خوفيءَ ۾ مٽائي ڇڏينداسون. هن لاءِ ته هو (سڪون جي حالت ۾) منهنجي عبادت ڪن. يعني منهنجي اطاعت ڪن ۽ فرمانبرداري ڪن ۽ مون سان ڪنهن کي به شريڪ نه بنائين. يعني مون کان سواءِ ڪنهن ٻئي جي حڪم تي نه هلن ۽ حاڪميت ۾ ڪنهن ٻئي کي منهنجو شريڪ نه بنائين، جنهن انهيءَ کان پوءِ به يعني اقتدار ڏيڻ کان پوءِ به ۽ آزاد حڪومت ڏيڻ کان پوءِ به ڪفر ڪيو، يعني منهنجي اطاعت نه ڪيائون فرمانبرداري نه ڪيائون ته پوءِ اهي ٻيڙا ڇڏيا، پڙهندڙن جي خدمت ۾ اڀيل آهي ته هن آيت سڳوري ۾ غور فرمائين ته رب سائين فرمائي ٿو مومنن کي آزاد حڪومت ۽ اقتدار ڏيئي خوف جو ماحول هٽائي ختم ڪري ان جي جاءِ تي امن ۽ سڪون جي فضا قائم ڪري ڏيون ٿا، اهو سڀ هن لاءِ ته يعبد وني، منهنجي عبادت ڪن، معنيٰ منهنجي حڪمن تي هلن، منهنجي قانون تي هلن، لايشرڪون بي شيئا ۽ منهنجي قانونن ۽ حڪمن جي مقابلي ۾ ڪنهن ٻئي جا حڪم ۽ قانون نه هلائين، يعني حاڪميت ۾ مون سان ڪنهن

ٻئي کي شريڪ نه بنائين، ته هتي لفظ عبادت جو معنيٰ مطلب خلاصو ثابت ٿيو الله جي حڪمن ۽ قانونن جي پيروي ۽ اطاعت انهيءَ سان پوڄا ۽ پرستش جي معنيٰ ۽ تصور جو بلڪل انڪار ۽ رد ثابت ٿئي ٿو. هاڻ هر قسم جي عبادت پوءِ اها صلوة جي عنوان سان هجي يا نماز جي عنوان سان هجي اها عبادت جي طور ان وقت تسليم ڪئي ويندي، قبول ڪئي ويندي، درست تسليم ڪئي ويندي جڏهن اها عبادت مٿين آيت واري مفهوم سان مطابقت رکندي هوندي جيڪڏهن مطابقت نه رکندي ته اها به پوڄا ۽ پرستش جي معنيٰ مان شمار ڪئي ويندي جيڪا قرآني هدايتن جي خلاف آهي. ●

اريت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه
وكيلا ○ ام تحسب ان اكثر هم يسمعون او
يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا
الفرقان ٤٣-٤٤

ڇا توکي خبر آهي انهي ماڻهوءَ جي جنهن پنهنجي خواهش ۽ ستن کي خدا ۽ معبود ڪري بنائي ڇڏيو آهي، ڇا تون اهڙي ماڻهوءَ جو وڪيل ٿيندين؟ انهن جي گهڻن ماڻهن لاءِ سمجهين ٿو ته اهي ٻڌن ۽ سمجهن ٿا پر اهي ته ڊورن وانگر آهن بلڪ انهن کان به وڌيڪ گمراه.

قرآن وارو حج

حضرت محمد ﷺ جي رسالت ۽ نبوت سموري ڪائنات ۽ بني نوع انسان لاءِ آهي. سورت اعراف جي آيت نمبر ١٥٨ ۾ آهي قل يا ايهاالناس اني رسول الله اليكم جميعا يعني اي پيغمبر تون چئو ته اي انسانو تحقيق آئون الله جي طرفان توهان سڀني ڏي رسول بنجي آيو آهيان. ڄاڻڻ گهرجي ته بين الاقوامي رسول ۽ بين الانساني انقلاب آئيندڙ پيغمبر جو سياسي مرڪز ۽ هيڊ ڪواٽر به اهڙي طرح ذات انسان لاءِ هوندو، بين الاقوامي هوندو، ان کي ڪنهن به گروهه ۽ فرقي جي اجاريداري کان آزاد رکڻو آهي. اهو آهي مسجد الحرام مڪه المڪرم وارو ڪعبو ۽ قبلو، پر افسوس جو مسلمانن ان جي بين الاقواميت ۽ بين الانساني حيثيت ختم ڪري، صرف پنهنجي لاءِ مخصوص بنائي ڇڏيو آهي. اهو به، صرف ايتري لاءِ جو ان جي طرف منهن ڪري نماز پڙهن ٿا ۽ بس جڏهن ته قبلي جي معنيٰ آهي سياسي مرڪز، جنهن ۾ انسان ذات جي مسئلن کي حل ڪيو وڃي، مظلوم مقهور وطن کان بي وطن ڪيل يا ڪنهن قوم کي سندن ئي وطن ۾ غلام بنايو ويو هجي، مطلب هر قسم جي انساني اجتماعي الجهنن کي سلجهائڻ ۽ حل ڪرڻ جو مرڪز. هت پهريائين هي حقيقت چئي ڪرڻ مناسب ٿيندي ته مڪه المڪرم جو ڪعبو ۽ قبلو ذات انسان لاءِ آهي، صرف مسلمانن لاءِ مخصوص ناهي، ان کان اڳ هي ڳالهه سمجهڻ به ضروري آهي ته قرآن حڪيم ۾ جيڪي ٻن قسمن جا خطاب آهن هڪ يا ايهاالدين آمنوا ٻيو يا ايهاالناس انهن مان پهريون صرف مسلمانن لاءِ آهي ۽ ٻيو يعني قرآن ۾ جتي به ناس جو لفظ ايندو ته ان جي معنيٰ مفهوم هوندي ذات انسان، پوءِ اهو ڪهڙي به دين ڌرم وارو هجي. ته ڪعبه الله لاءِ قرآن پاڪ جو تعارف پڙهي ڏسجي، سورت بقره جي آيت نمبر ١٢٥ ۾

فرمان آهي ته واذجعلنا البيت مثابة للناس وامنا، يعني اسان بيت الله کي ماڻهن جي وري وري اچڻ وڃڻ جو ماڳ بنايوسين ۽ امن وارو هنڌ بنايوسين، غور فرمايو ته رب سائين هن آيت ۾ بيت الله جي مرکزيت لاءِ ماڻهن جو، ناس جو، لفظ استعمال ڪيو آهي، نه صرف مسلمانن يا مومن جو، وري سورت آل عمران جي آيت نمبر ۹۶ ۾ فرمايائين ته ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا و هدي للعالمين يعني پهريون گهر جيڪو ٺاهيو ويو آهي ماڻهن لاءِ، اهو شهر مڪي وارو آهي ۽ جيڪو برڪت ۽ هدايت وارو آهي جهانن لاءِ هن آيت ۾ به غور ڪيو وڃي ته وضع للناس يعني ماڻهن جو لفظ استعمال ڪيو ويو آهي، وري ساڳي سورت جي اڳين آيت نمبر ۹۷ ۾ رب پاڪ فرمائي ٿو ته والله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا يعني الله لاءِ ماڻهن تي لازم آهي ته جيڪي حيثيت ۽ سگهه وارا آهن، اهي بيت الله طرف حج لاءِ اچن، هتي به رب پاڪ پنهنجي ڪلام پاڪ ۾ حج لاءِ ذات انسان کي سڏيو آهي، جڏهن ته اسان مسلمانن، حج کي صرف مسلمانن جي مخصوص عبادت ڪري سڏيو آهي ۽ بيت الله کي، مڪي شهر کي، عرفات ۽ مني حج وارين جاين کي به غير مسلمانن لاءِ ممنوع علائقو قرار ڏيئي ڇڏيو آهي، هتي حج بابت قرآن پاڪ جي ڄاڻايل تصور ۽ فلسفي متعلق مختصر گذارش ڪجي ته آيت سڳوري جو مطلب سمجهڻ سولو ٿيندو، هونئن وڌيڪ تفصيل اڳتي قرآني آيتن جي روشني ۾ بيان ٿيندو، انهي باوجود مختصر گذارش ڪجي ٿي ته الله سائينءَ حضور ﷺ کي پوري دنيا ۽ ذات انسان جي چوڻڪاري لاءِ انقلاب آڻيندڙ رسول ڪري موڪليو، اهڙي طرح رسول عليه السلام جي قائم ڪيل حڪومت ۾ سندن حياتي ۾ ۽ وفات بعد ايندڙ جانشين خليفن وٽ، دنيا جي مظلومن ستايلن کي پنهنجي مخالف ظالمن مقابلن خلاف، انصاف وٺڻ جي ضرورت پوندي ته حڪومت جي سپريم ڪونسل ۽ اعليٰ اتارڻي، حج جي موقعي تي سڄي دنيا جي حاجتمند قومن ۽ فردن لاءِ جيڪا کلي ڪچهري عرفات تي قائم ڪندي، ته اتي هرڪو اچي ۽ پنهنجي داد رسي ڪرائي، انهيءَ لاءِ قرآن حڪيم ۾ ذات انسان کي حج تي اچڻ جي دعوت ڏني آهي ڇو ته

رعيٰ ۾ ستايل حاجتمند ڪير به ٿي سگهي ٿو، ڪهڙي به مذهب وارو ٿي سگهي ٿو. سورت حج جي آيت نمبر ۲۷ ۾ رب پاڪ حضرت ابراهيم عليه السلام کي حڪم فرمائي ٿو ته واذن في الناس بالحج يعني اي ابراهيم ذات انسان ۽ نوع انسان، معنيٰ سڀن انسانن کي حج تي اچڻ جو سڏ ڏي، پڙهو ڏي، منادي ڪر، هن آيت ۾ به رب سائين ناس جو لفظ حج تي اچڻ وارن لاءِ استعمال ڪيو آهي جنهن مان ثابت ٿئي ٿو ته حج بيت الله عرفات ۽ مشعر الحرام جا ميڙاڪا، هڪ قسم جا بين الاقوامي سياسي ميڙاڪا آهن جتي هر انسان اچي ۽ پنهنجي حقن لاءِ اچي ڪيس پيش ڪري، فرياد ڪري، اها معنيٰ آئون پنهنجي طرفان ڪونه ٿو ڪريان بلڪه هن ئي سورت حج جي اڳين آيت نمبر ۲۸ ۾ الله عزوجل مٿين آيت واري حج لاءِ سڏ ڏيڻ منادي ڪرائڻ جي علت ۽ سبب بيان فرمايو آهي ته ليشهد وا منافع لهم يعني ماڻهن کي سڏيو ته حج تي اچن ۽ پنهنجي فائدين ۽ منافعن جي حاصلات روبرو ڏسن ۽ وصول ڪن، پنهنجو ڪيس پاڻ ڳائين، حاڪمن کان سامهون بيهي باز پرس ڪن، آئون هن مضمون جي موضوع کي ثابت ڪرڻ ۽ سمجهاڻ لاءِ به هڪ گذارش ڪندو هلان ته حج جي ڪانفرنس ۾ مسئلن حل ڪرائڻ لاءِ قانون ۽ ”لا“ به قرآن حڪيم ڏسي ڇڏيو آهي، جنهن جي بنياد تي فيصلو ڪيا وڃن، ڪيس هلايا وڃن، پاليسيون جوڙيون وڃن، اهو آهي سورت بقره جي آيت نمبر ۱۹۸ فاذا افتر من عرفات فاذكرو الله عندالمشعر الحرام واذكروه كماهداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين يعني جڏهن عرفات کان مزدلفي مني طرف موٽي اچو ته الله کي ياد ڪريو، مشعر حرام يعني مزدلفي وٽ، اتي ذڪر الله ۽ الله جي ياد جو معنيٰ مطلب آهي الله جي قانون کي ياد ڪريو. هيٺ آيت نمبر ۲۰۰ ۾ آهي ته الله جو ذڪر اهڙي نموني ڪريو جيئن اوهان پنهنجي ابن ڏاڏن جو ذڪر ڪندا آهيو، يا انهيءَ کان به وڌيڪ، ابن ڏاڏن جي ذڪر مان مطلب آهي ته جيئن پنهنجي راڄوڻي فيصلن بابت گذريل دور جا مثال ڏيندا آهيو ته اسان جي فلاڻي سردار اسان جي فلاڻي اڳواڻ وٽ اهڙو فيصلو آيو هو ڪيس آيو هو انهيءَ ان ۾ هي فيصلو ڪيو هو ته اهڙي

استدلال طور جيڪي اوهان پنهنجن وڏن جا سردارن جا ابن ڏاڏن جي فيصلن جا مثال ڏيندا آهيو، اهڙي نموني يا انهيءَ کان به وڌيڪ، هاڻ اوهان قرآن جي قانون جا مثال ڏيو، قرآن مان استدلال وٺو، ايترو جو توهان جي ابن ڏاڏن جي حوالن ڏيڻ کان به وڌيڪ، ٿوري ڄاڻ رکڻ وارن ماڻهن کي به ڄاڻ هوندي ته اڄ ڪلهه ڪورٽن ۾ جنهن انگريزي قانون تي فيصلا ڪيا وڃن ٿا اتي به وڪيل ۽ قانون جا عيوضي حوالا ڏيندا آهن ته فلاڻي لارڊ جو انهي معاملي ۾ ڪيس لا اندر هي فيصلو آهي فلاڻي جارج اهڙي ڪيس ۾ هي فيصلو ڏنو هو، وغيره وغيره ته رب سائين فرمائي ٿو ته هاڻي اڳتي ٻين لارڊن جارجن ۽ امامن جا حوالا ڏيڻ بند ڪريو، هاڻي مون الله جي قانون جا حوالا ڏيو چئو ته قرآن ان باري ۾ هي فيصلو ٿو ڏئي، مختصر هي ته مسلمان جڏهن حڪمران آهن ۽ حڪومت هيٺ مسلم غير مسلم سڀ شامل آهن ته اهڙن سڀن ماڻهن جي مسئلن حل ڪرڻ جي ذميواري حڪمرانن مٿان ايندي ۽ استدلال لاءِ حق وٺڻ لاءِ ڪوبه ماڻهو ڪير به هجي اهو چئي سگهي ٿو ته توهان حاڪم جڏهن رب الناس، ملڪ الناس، الله الناس، جا نمائندا آهيو، خليفه الله في الارض آهيو، ته اسان به ان رب ۽ الله جي مخلوق آهيون ۽ ان جي هن اعلان ته وڃان ٿا به في الارض الاعليٰ الله رزقها يعني زمين جي هر چرندڙ پرندڙ جي معاش جي ذميداري انهيءَ جي آهي، ان ڪري اسان کي به اسان جا حق ڏنا وڃن ان ڪري جو اسان به ساڳئي خلقڻهار جي مخلوق آهيون، انهيءَ فلسفي کي سمجهڻ لاءِ هي بنيادي حقيقت سمجهڻ ضروري آهي ته حج مسلمانن جي انقلابي حڪومت ۽ خلافت جي هڪ سالانه بين الاقوامي سياسي ڪانفرنس آهي، جيڪا ڪائنات جي اجتماعي مفادن ۽ مسئلن حل ڪرڻ لاءِ آهي، جنهن ۾ حڪومت کي سڀن قومن جون شڪايتون ۽ تجويزون ٻڌي ليشهدوا منافع لهم يعني خلق خدا جي فائدين وٽان فيصلا ڪرڻا آهن پاليسيون ٺاهيون آهن. ائون قرآن حڪيم جي حج واري فلسفي کي پڙهندڙن کي سمجهائڻ لاءِ هي گذارش مناسب سمجهان ٿو ته رب سائين جو مسجد الحرام، ڪعبه الله، عرفات مشعر الحرام يعني مڪه المڪرمه کي قبول ٻڌائڻ مان مقصد، اڄ

جي اقوام متحده جي مرڪز نيو يارڪ وانگر بين الاقوامي ستي، انٽرنيشنل مرڪز طور، عالمي الجهاون کي حل ڪرڻ جو اجتماعي هيڊ ڪواٽر ٺاهڻ جو حڪم ڪيو آهي، پر اسان اهو سڄو سارو مفهوم ۽ فلسفو وڃائي ضايع ڪري، سڄي حج جي ايڏي ساري ميڙاڪي واري ڪانفرنس کي اجتماعي ڪائناتي مسئلن حل ڪرڻ کان ان جو رخ موڙي بدلائي صرف شخصي انفرادي سوچ تي هيٺ لاهي آئي رکيو آهي، ته عرفات تي حج ۾ پنهنجي گناهن بخشائڻ لاءِ سڀ ماڻهو هتي اچي گڏ ٿيا آهيون، اهو ته هڪ طرح الله بابت عقيدو به غلط ٿو قائم ٿئي ته اهو اسان جي ملڪ ۽ ڳوٺ ۾ ڪونه هو جنهن کي ملڻ لاءِ حج جو سفر ۽ ڪشالو ڪيو اٿئون، يعني اهڙي ڳالهه لاءِ رب سائين جيڪو سمجهايو هو ته نحن اقرب اليه من جبل الوريد يعني اسان ٻانهي کي سندس ساهه کڻڻ واري رڳ کان به وڌيڪ ويجهو آهيون ۽ ادعوني استجب لڪم يعني مون کي سڏ ڪيو ته آئون اوهان کي جواب ڏيان اوهان جو سڏ ورنائين. امن يوجب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، آله مع الله يعني مون الله کان سواءِ ڪير آهي جيڪو پريشان حال ماڻهو جي دعا جو، پڪار جو سڏ ورنائي ۽ مصيبت کي هٽائي ته رب سائين جي ٻانهن سان هر وقت هر هنڌ گڏ هجڻ ۽ ان جي، سڏ پڪار دعائن کي ٻڌڻ ۽ سڏ ورنائڻ کان پوءِ به حج جهڙي اجتماعي سياسي سالانه ميڙ کي عالمي مسئلن حل ڪرڻ بدران، اهڙين شخصي سوچن ۽ لاڙن ڏي ڦيري ڇڏيو اٿن. جيڪي ڳالهيون هر هنڌ ۽ سندن ڳوٺ به ٿي سگهيون پئي، مڪه المڪرمه جي سياسي مرڪزيت ۽ خلافت اسلاميه کي مسلمان قائل رڪي نه سگهيا، جيڪا هو مڪي کان ڦيرائي نيو يارڪ منتقل ڪري ويا مسلمان عيسائين کان انهيءَ ڳالهه ۾ شڪست کائي ويا، ڇڻ ته مڪو نيو يارڪ کان شڪست کائي ويو، انالله واناليه راجعون اڃا وري عالمي سامراج جي دانشورن سوچيو ته مسلمانن وٽ قرآن انقلابي ڪتاب موجود آهي، جيڪو انٽرنيشنل پاليتيڪس لاءِ مڪي کي سياسي مرڪز طور، مسلمانن کي احساس ڏياريندو، شعور ڏياريندو ۽ اسان اولهه وارن جي استحصال معاشي

پاليسين خلاف ٻڌائيندو ته يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني اهو انقلاب اچڻ وارو آهي جنهن ڏينهن پوري انسانيت، جهانن جي مخلوق جي ربوبيت ۽ پالڻ لاءِ استحصالِي طاقتن خلاف اٿي بيهي اڀري پوي. مڪو جيئن ته جاگرافي جي لحاظ سان دنيا جو مرڪز ۽ وچ آهي ان ڪري قرآن وارا اولهه ۽ اوڀر جي ستايل ۽ قريل ماڻهن کي سجاڳ ڪري وري مڪي کي سياسي مرڪز بنائڻ ۾ ڪامياب نه ٿي وڃن، جنهن طرف علامه اقبال جو ذهن به ويو هو ته جو راز قل العفو مين پوشيده هي ابتڪ - اس دور مين شايد وه حقيقت هو نمودار يعني سرمائيداران ۽ جاگيردارانه معاشي نظام غلط آهن ڪمائي مان ضرورت مطابق ڪڍڻ ۽ خرچ ڪرڻ جي اجازت آهي دولت ذخيره ڪرڻ جي اجازت ناهي، ضرورت کان مٿي سڀ شيءِ حاجتمندن کي ڏيئي ڇڏيو، يا بيت المال کي ڏيئي ڇڏيو، ان ڪري مغربي استحصالِي سرمائيدارن، مسلمانن اندر تبليغي جماعت نالي سان هڪ تنظيم ۽ گينگ ٺاهي آهي جنهن ۾ ثوابن ڪمائڻ جي انگن اکرن جو ڪاروباري ذهني مطابق گورڪ فلسفو جوڙيو ويو آهي. جنهن مطابق جماعت جا ماڻهو روزانو پيا لکين ڪروڙين ثواب وصول ڪن. انهي جماعت جي خاص ڳالهه هي آهي ته ماڻهن کي قرآن جي ترجمي ۽ تفسير سان پڙهڻ کان چالاڪيءَ جي طريقن سان روڪيندا آهن ۽ چوندا آهن اسان کان قرآن جي معنيٰ ۽ مطلب ڪيڏن ۾ غلطي ٿي ويندي، ان ڪري خدا جا ڏوهي ٿي پونداسين، سو صرف بزرگن جو تيار ڪيل تبليغي نصاب پڙهندا رهون ۽ بس ۽ هنن جو تبليغي مرڪز انگريزن جي وفادار قوم پنجابين جي شهر لاهور جي جڙوان بستي رائيونڊ ۾ آهي، عالمي سرمائيدار هن ڳالهه کان ڊڄن ٿا ته مڪي ۽ عرفات جي سالانه ميڙاڪي کي توڙي ڪٿي سياسي مقصدن کان ڦيرائي هو شخصي ۽ ذاتي غرضن وارين دعائين ۾ محدود ڪرڻ ۾ هو ڪامياب ويا آهن، پر متان مسلمان قرآن کي غور ۽ فڪر سان پڙهن ۽ وليطو فو ابالييت العتيق جي اصلي معنيٰ ته غلام بنايل فردن ۽ قومن کي آزادي ڏياريندڙ مرڪزيت الله جا طائف يعني چوڊار ۽ پهريدار بنجي وڃو، واري معنيٰ سان هو انهن سرمائيدارن جي معاشي طور غلام بنايل

ماڻهن ۽ قومن کي بغاوت لاءِ نه تيار ڪري وٺن. سو مڪي ۽ عرفات جي ميڙاڪن کان توڙي جو هو پنهنجي معنويت ۽ قرآني حڪمت تي قائم ناهن رهيا، تڏهن به عالمي سامراج ڊڄي ٿو ته ڪٿي ڪي قرآني فلسفي جا ڄاڻو عرفات ۾ ذاتي غرض وارين دعائين لاءِ ڪڇندڙ خالي ۽ سڪڻ هٿن ۾ رائفلون ۽ راکيٽ نه ڏيئي ڇڏين، ان ڪري اهي ذاتي غرضن ۽ مقصدن پوري ڪرڻ واريون دعائون به مڪي ۽ عرفات بدران لاهور ۽ رائيونڊ ۾ گهريون وڃن، جنهن ۾ مڪي جهڙو وڏو ساليانو اجتماع به ڪيو وڃي، ڇو ته لاهور وارن جا جوان، سدائين يورپي سرمائيدارن جي فوج جا ساٿي رهيا آهن، لٽي لاپاري جي انهن رائفلون ڪنيون به سهي ته يا هندستان وارن کي ماريندا يا سنڌين ۽ ٻين بنگالين جهڙين ڪمزور قومن کي ماريندا، يا جن لاءِ انهن کي نيو يارڪ جا يهودي سينيون حڪم ڏيندا يا وري رائيونڊ جي دعا لاءِ گهرايل سالياني ميڙاڪي کي، مڪي ۽ عرفات جي حج واري ميڙاڪي سان بليڪ ميلنگ ۽ بارگيننگ طور عربن ۽ سعودي مملڪت جي نڪ ۾ نوڙي طور استعمال ڪندا رهندا، اهوئي سبب آهي جو ان اعلانيه طور ۽ غير قانوني طور، سرڪاري ملازمن کي تبليغي جماعت سان چاليهن ڏينهن يا ان کان به وڌيڪ وقت ڏيڻ جي موڪل ڏني وڃي ٿي ۽ رائيونڊ جي هر ساليانه ميڙاڪي ۾ شريڪ ٿيڻ لاءِ ملڪ و هر سربراهه حاضري پرائي ٿو. رائيونڊ جي اداري جو تبليغي نصاب ۽ ڪورس قرآن جي فلسفي ادعوا علي بصيرة اناومن اتبعني کي ڪاڻڻ لاءِ آهي، جنهن جو خلاصو هي آهي ته آئون رسول الله ۽ منهنجا تابعدار ۽ پوئلڳ جنهن به فڪر ۽ نظريي جي دعوت ڏيون ٿا، اها شعور دانش ۽ بصيرت جي ڳالهين تي مبني هوندي، جڏهن ته رائيونڊين جي تبليغي نصاب جا نمائندا چوندا آهن ته اسان سان چاليهه ڏينهن سفر ۾ تبليغ ڪرڻ هلو پويان توهان جو گهر ٻار الله سنڀاليندو ۽ اسان سان گڏ جيڪي نمازون پڙهندو ته هڪ هڪ نماز پڙهڻ سان ائونجاهه ڪروڙ نمازن جو ثواب ملندو، جڏهن ته قرآن حڪيم ۾ رزق جي عطا لاءِ ته بغير حساب جو فرمان آهي باقي ٻين نيڪين جي اجوري بابت ٻين ۽ ڏهون جا الفاظ آيا آهن. اتي تبليغي

جماعت وارا جيڪو لکن ۽ ڪروڙن جي ثوابن جي ڌڻي تي پيا ماڻهن کي گهرن کان بي گهر بنائين، اهي سڀ غير قرآني انگ اکر آهن، مون کي محمد شاهه امرڙي ۽ چيو ته مون وٽ ڪوڙ سارين عورتن جون دانهون فريادون پهتيون ته انهن جي مڙسن کي تبليغ تي وڃڻ کان روڪيو، يا اسان کي طلاقون وٺي ڏيو، مطلب انهيءَ ڳالهه جو هي آهي ته رائيونڊي گروهه وارن جي دعوت سراسر قرآن جي حڪمت خلاف آهي. قرآن سرمائيدارن جي هڪ هٿي ۽ اجاريداري خلاف فڪر جي آزادي کي قائم رکڻ لاءِ ۽ ڦرلٽ جي استحصال نظام ۽ ماڻهن کي غلام بنائڻ خلاف دشمنن سان لڙڻ ۽ جنگ ڪرڻ جو حڪم ڏيئي ٿو، ۽ تبليغي جماعت جو نصاب مصائب صحابه نالي ڪتاب ٺاهي ماڻهن کي اهو سيکارڻ ٿا ته مار ڪيئن کائجي عذاب ۽ اذيتون برداشت ڪجن ته ثواب ٿيندو اهي پنهنجي نصاب ۾ ڪٿي به ڪونه ٿا هن ڳالهه جي ترغيب ڏين ته سرمائيدارن ۽ جاگيردارن جي غلط استحصال حڪومتن خلاف منظم ٿي جنگ ڪجي، ڦريلن ۽ ستايل پورهيتن کي گڏ ڪري انهن جي تنظيم ٺاهي جنگ ڪجي، جڏهن ته الله جا سڀ نبي ائين ڪندا هئا ۽ انهن جي اهڙي تبليغ جي مخالفت به انهن جي، زماني جي سرمائيدارن ڪئي، جن کي قرآن ۾ مترفين سڏيو ويو آهي. پڙهي ڏسو سورت سبا آيت نمبر ۳۴ وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال متروها انا بما ارسلتم به كافرون يعني جنهن به علائقي ۾ اسان پنهنجو نبي موڪليو ته اهاون جي اميرن سرمائيدارن انهن نيين جو انڪار ڪيو، هتي ته تبليغي جماعت هلي ئي سرمائيدارن ۽ مل مالڪن جي پئسي تي ٿي مون سان سائين جي ايمر سيد ڳالهه ڪئي هئي ته انگريزن شيخ الهند جي، انگريز دشمن تحريڪ کي روڪڻ ۽ بند ٻڌڻ لاءِ مولانا الياس کان تبليغي جماعت ٺهرائي دهلي جي نظام الدين اولياءَ جي مسجد ۾ مرڪز قائم ڪرايو ۽ ان لاءِ شروعات طور ٻه لک روپيا کيس ڏنا هئا، آئون هتي موضوع کان ذرا هٽي جملي معترضي طور انگريز سياست جي سياسي رشوتن جو ذڪر ڪرڻ مناسب سمجهان ٿو، جمعيته علماء هند جي انگريز دشمن تحريڪ کي عامه الناس ۾ خوار ڪرڻ لاءِ مولانا

احمد رضا خان بريلوي کي فائيو اسٽار ٽي اي ڊي اي ڏيئي سعودي جي عالمن کان ڪفر جون فتوائون وٺڻ لاءِ انگريز سرڪار سعودي موڪليو هو ته وڃي اهاون اهڙيون فتوائون وٺي به آيو ان جو تفصيل پڙهي ڏسندا ڪتاب الشهاب الثاقب ۾ تصنيف ڪيل آهي مولانا حسين احمد مدني جو، ولي خان پختون ليڊر جو ڪتاب هن وقت مارڪيٽ ۾ موجود آهي جنهن جو نالو آهي ”حقائق خفايڪ هين“ انهي ڪتاب ۾ انگريز سرڪار هندستان ۾ پنهنجي اقتدار جي زماني ۾ جيڪي سياسي خريداريون ڪيون هيون اهي هاڻ ظاهر ڪيون اٿن، ولي خان صاحب لکي ٿو ته جن ٻين فومن جي عالمن کي انگريزن خريد ڪيو ۽ انهن جا نالا ۽ اڳهه به ظاهر ڪيا آهن، آئون پنهنجي ڪتاب ۾ اهي نالا ڪونه ٿو لکان صرف پنهنجي قوم پختون جي وڪاڻل عالمن جا نالا ۽ ريت لکان ٿو، مختصر عرض ته اٺن روين ماهوار کان وٺي ڏهه ٻارهن سورهن روپيه ماهوار وڪامن جي پگهار ڄاڻائي اٿس، اسان جي دوست مولانا خان محمد نوحاڻي صاحب جن وٽ، جيڪو حال حيات آهي نئيگ ضلعي دادو جو ويٺل آهي وٽ هن حقيقت جو حوالو موجود آهي ته انگريزن شيخ الهند جي تحريڪ کي ناڪام بنائڻ لاءِ سندس ئي شاگرد مولانا شبير احمد عثماني کي خريد ڪري ان کان جمعيته علماء هند جي مقابلي ۾ جمعيته علماء اسلام ٺهرائي هئي ۽ ان کي نظام دڪن جي معرفت ماهوار پنج سئو روپيه ڏيندا هئا ۽ خود ديوبند جي مهتمم مولانا محمد احمد صاحب جيڪو مدرسي جي باني مولانا محمد قاسم نانوتوي جو پٽ هو کي انگريزن حضرت شيخ الهند جي انگريز دشمن تحريڪ کي ناڪام بنائڻ لاءِ شمس العلماء جو لقب ڏنو هو ۽ انهي اعزاز جي آڙ ۾ ڪجهه مالي وظيفو ۽ زرعي زمين به تحفي ۾ شامل هئي، خلافت ترڪيه جي وزيرن ۽ مختلف حاڪمن سان حضرت شيخ الهند هندستان ۾ جنهن بغاوت جو منصوبو جوڙيو هو ۽ انهن سان ملڻ لاءِ حج جو بهانو ڪري شيخ الهند صاحب، مڪي شريف ويو ته انهي سڄي منصوبي جي چفلي مولانا اشرف علم ٿانوي جي معرفت انگريزن کي پهتي جنهن سبب ان بغاوت کي ناڪام ڪرڻ لاءِ انگريزن مڪي جي گورنر شريف کان

ترڪ حڪومت خلاف بغاوت ڪرائي ۽ ان جي هٿان شيخ الهند کي مڪي ۾ ئي گرفتار ڪرايو ۽ مولانا اشرف علي کي ڇا ڏٺائون ڇا نه ڏٺائون انهيءَ جو ته گهڻو تفصيل آهي پر مختصر هي ته ان جو پاءُ سي آئي ڊي پوليس ۾ انسپيڪٽر هو، ان کي ترقي ڏيئي ڊي ايس بي ڪيائون. انهن خريدارين جي حوالي لاءِ پڙهي ڏسندا ڪتاب افادات ملفوظات امام انقلاب عبيدالله سنڌي، هي ڪتاب جوڙيل آهي پروفيسر سرور اڳوڻو استاد جامع مليه دهلي جو، آئون هن جملي معترضي کي اتي پورو ڪري تبليغ بابت قرآن حڪيم جي رهنمائي ۾ ڪجهه اکر عرض ڪيان ٿو، ڄاڻڻ گهرجي ته مولانا الياس صاحب يا ان جي پٽ مولانا يوسف صاحب يا مولانا ذڪريا صاحب يا منهنجي استاد مولانا عاشق الاهي بلند شهري صاحب، جن جيڪو تبليغي نصاب جوڙيو آهي. اهو سمورو ضيعف ۽ موضوع حديثن مان ٺاهيو اٿن، ان ڪري اسان کي هر ڳالهه وانگر تبليغ جهڙي تمام اهم ۽ وڏي مسئلي لاءِ قرآن حڪيم کان رهنمائي وٺڻ گهرجي، ته اهو فريضو ڪيئن سرانجام ڏجي سورت ق جي آخري آيت ۾ رب تعاليٰ حڪم فرمائي ٿو ته فذ ڪر بالقرآن من يخاف وعيد يعني اي نبي تون قرآن جي ذريعي نصيحت ڪر انهن کي جيڪي وعيد ۽ تنبيهه کان ڊڄن، پر هتي رائيوندي تبليغي ته قرآن کان وٺون پيا پري وڃن، سورت انعام جي آيت نمبر ۱۹ ۾ فرمان آهي ته واوحي الي هذ القرآن لانذرڪم به ومن بلغ يعني وحي ڪيو ويو آهي مون ڏي هي قرآن ته انهيءَ سان ڊيڄاريان اوهان کي ۽ انهن کي جن تائين پهچي سگهي ڏسو ڪيڏو نه چئي نموني سمجهايو ويو آهي ته قرآن جي ذريعي پنهنجي ڳالهه ماڻهن تائين پهچايو خدا ڪري تبليغي جماعت وارا پنهنجو تبليغي نصاب قرآن کي قرار ڏين سورت ابراهيم ۾ رب تعاليٰ انساني سڌاري جون تمام حڪمت پريون ڳالهيون هدايتون نصيحتون بيان ڪري اخير ۾ فرمائي ٿو ته هدا بلاغ للناس ولينذروا به يعني تبليغ جي طور ڪرڻ واريون هي ڳالهيون ته آهن، انهن ڳالهين سان ته ماڻهن کي ڊيڄاريو، غور ڪيو وڃي ته ڪيئن نه قرآن حڪيم تبليغ لاءِ نصاب ڏسي رهيو آهي. سليس مقرر ڪري رهيو آهي، مون کي يقين آهي ته

تبليغي جماعت ۾ جيڪي مخلص ماڻهو هوندا ۽ بنا ڳجهي پگهار جي پنهنجي خرچ تي تبليغ جا شائقين هوندا اهي قرآن کي تبليغ جي نصاب لاءِ قبول ڪندا سي گهڻو ڪري جونيئر تبليغي ٿي سگهندا باقي جيڪي سينيئر ٿي ويا آهن ۽ برين واش ٿي ويا هوندا، ته الله کي وڏي طاقت آهي نه ته خطرو آهي ته ختم الله علي قلوبهم نه ٿي ويا هجن، ڇو ته ۱۹۶۵ع ۾ آئون تبليغي جماعت سان عقيدت جي طور رائيوندي ويو هئس، مون کي ته اتي رهڻ جو شوق هو، پر انهن اصل رهڻ نه ڏنو تن ڏينهن لاءِ ڪاڏي ٻاهر ڳولن ۾ موڪلي ڇڏيائون، سو تعليم جي سلسلي ۾ مون کي به ڪتاب پڙهڻ لاءِ چيو ويو، آئون ان نصابي ڪتاب جي بيان جي مناسبت سان ڪا قرآن پاڪ جي آيت پيو پڙهان ته جيئن مسئلو بهتر نموني پڪو ڪري سمجهاڻجي، ته اسان جو جيڪو امير صاحب هو، اهو يڪدم روڪي پيو ته قرآن منجهان ڪجهه به نه پڙهو بس جيڪو ان ڪتاب ۾ لکيل آهي صرف اهو پڙهو. سورت مريم جي آيت نمبر ۹۷ ۾ آهي ته فانما يسرناه بلسا نك لتبشر به المتقين وتذربه قوما لذا يعني اي پيغمبر اسان هن ڪتاب قرآن کي تنهنجي ٻوليءَ ۾ سولو بنايو آهي. جنهن سان تون فرمانبردارن کي خوشخبري ڏين ۽ ضدي قسم جي جهڳڙالو ماڻهن کي ڊيڄاري به سگهين، سو آئون اميد پائيان ٿو ته تبليغي جماعت وارا قرآن حڪيم کي نصاب طور قبول ڪرڻ سولو ۽ سليس تسليم ڪندا ۽ پنهنجي تبليغي وفدن کي اڄ کان پوءِ يعني منهنجي هن گذارش ۽ درخواست کان پوءِ قرآن حڪيم جي ترجمي پڙهڻ کي، تعليم ۽ بيانن جو ذريعو بنائيندا ۽ جيئن هن کان اڳ مولانا ذڪريا صاحب جهڙن ماڻهن جي جوڙيل نصاب واري ڪتاب مان تعليم ڏيڻ مهل قرآن پڙهڻ تي بندش وجهندا آهن، هاڻي قرآن جي ترجمي کي نصاب بنائڻ کان پوءِ ٻين ڪتابن جي تعليم تي بندش وجهندا ۽ ”قوما لذا“ جو مصداق نه بڻبا، يعني منهنجي هن التجا ۽ درخواست کي قبول ڪندا ۽ جهڳڙو نه ڪندا، سورت انبياء جي آيت نمبر ۴۵ ۾ آهي ته قل انما انذرڪم بالوحي ولايسمع الصر الدعاء اذا ماينذرون يعني اي رسول تون چئو ته حقيقت هي آهي ته آئون اوهان

کي ڊيڄاريان تو وحي جي ذريعي ۽ پوڙي ماڻهو کي سڏ ڪبو ته ان کي ڊيڄارجي ته اهو ٻڌندو ئي ڪونه، هنن ايتن ۾ غور ڪيو وڃي ته رسول جهڙي حڪيم شخصيت، عالم فاضل شخصيت، کي به قرآن پابند بنائي ٿو ته تون جيڪا تبليغ ڪرين ته اها وحي سان هجڻ گهرجي، پوءِ ٻڌايو ته رسول کان مٿي ڪنهن جي علميت ۽ دانائي آهي جيڪو وحي جي رهنمائيءَ کان سواءِ پنهنجي علميت تي تبليغ جو نصاب ٺاهي، ماڻهن کي خدا ڏي سڏي، تبليغي جماعت جي جاري ڪيل نصابي ڪتابن تي غور ڪبو ته انهن ۾ نه ٿي المنڪر ۽ انڌ اربالوحي يعني بدڪارين کان قرآني احڪامن جي روشني ۾ روڪڻ ۽ ماڻهن کي وحي جي روشني ۾ بداعمالين کان ڊيڄارڻ جي ڪابه ڳالهه ڪانهي، انهيءَ موضوع تي نبليغي نصاب ۾ بيان ڪيل ڳالهون سراسر غير قرآني آهن، جن تي تمام وڏي پيماني تي تنقيد لکي سگهجي ٿي، هن شرط سان ته تبليغي جماعت وارا ماڻهن کي پنهنجي مروج طريقي مطابق گهرن مان ڪڍڻ بند ڪن، انهيءَ بدران گهر وٺي ماڻهن تائين تبليغي لٽريچر پهچائين، لٽريچر جي پوري تياري قرآن حڪيم جي روشني ۾ جوڙڻ جي ذميواري آئون ٿو کڻان، جيڪڏهن ڪير اڳئين نصاب لاءِ هروڀرو ضد ڪري ۽ چوي ته اهو هجي ۽ ٻيو ڪجهه به نه ته آئون ان جي خدمت ۾ هي عرض ڪريان ٿو ته سورت اعراف ۾ رب سائين آيت نمبر ۲ ۾ فرمائي ٿو ته اتبعوا ما انزل اليڪم ولا تتبعوا من دونه اولياء يعني تابعداري ڪيو انهيءَ شيء جي جيڪا نازل ڪئي وڃي ٿي اوهان جي طرف ۽ نه تابعداري ڪيو انهيءَ کان سواءِ ڪنهن ٻئي جي دوست يعني خير خواهه سمجهي ماڻهن کي تبليغي جماعت وارا جيڪو گهرن کان ڪڍي سندن ڪم ڪار عيال لاءِ ۽ سندن ذات لاءِ پورهيو ۽ روزگار کان محروم ڪن ٿا، بلڪه سندن ڪمايل موڙي به خرچ ڪرائي فضول خرچ ڪرائن ٿا الله سائين قرآن حڪيم ۾ گهران نڪري جنهن سير سياحت ڪرڻ جو حڪم فرمايو آهي، اهو هن لاءِ آهي ته قد خلت من قبلڪم سنن فسروافي الارض فانظروا كيف کان عاقبة المڪذبين سورت آل عمران آيت ۱۲۷ يعني توهان کان اڳي ڪيتريون ئي تهذيبون گذري چڪيون آهن پوءِ اوهان زمين ۾

سير ڪري ڏسو ته اسان جي پروگرام مڪي ڪوڙو ڪوئينڊڙن جو ڪهڙو نه انجام ٿيو، وري سورت انعام جي آيت نمبر ۱۱ ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته قل سيروافي الارض ثم انظروا كيف کان عاقبة المڪذبين يعني اي پيغمبر تون ماڻهن کي چئو ته سير ڪريو زمين ۾ پوءِ ڏسو ته جن لاءِ رب سائين فرمائي ٿو ته انا دمرناهم وقومهم اجمعين ڦٽلڪ بيوتهم خاويه اسان برباد ڪري ڇڏيوسين انهن کي ۽ انهن جي قوم کي پوءِ اهي ٻيون اٿو انهن جون اجڙيل وسنديون ۽ گهر. سورت نمل آيت ۵۲ قرآن پاڪ جا اهي اشارا علم تاريخ ۽ آرڪيالاجي طرف رهنائي ڪن ٿا ته سياحت ڪريو، دنيا جو سير ڪريو، ۽ آثار قديمه مان عبرت حاصل ڪريو، آئون چاهيان ٿو ته اسلام جي تبليغي نصاب ۾ تاريخ ۽ آثار قديمه کي وڏي جاءِ ڏيڻ گهرجي، پر سڌو سنئون اهو طم ڪجي ته تبليغي نصاب ٺهيل جڙيل قرآن حڪيم جي شڪل ۾ موجود آهي، ڇو نه ان کي گهر گهر پهچائڻ ۽ هڪ هڪ فرد تائين پڙهائڻ ۽ سمجهائڻ جا شهر شهر ڳوٺ ڳوٺ محلي محلي ۾ ڪلاس قائم ڪجن، اسٽڊي سرڪل قائم ڪجن، لائبريريون قائم ڪجن، پنهنجي مسجدن کان اهو ڪم وٺجي، انهن کي علم ۽ دانش جو مرڪز بنائي ڇڏجي ۽ ماڻهن کي چلڻ جي بهاني گهرن مان ڪڍي ٻاهر موڪلڻ بدران، اتي جواتي انهن کي تبليغ ڪجي، باقي جيڪڏهن ڪير قرآن کي پنهنجي لاءِ نصاب ۽ سليبس طور قبول نه ڪندو ۽ ان جي بدلي ۾ ڪنهن ٻئي علم ۽ فلاسافي لاءِ ضد ڪندو، ته اها ڳالهه مڪي جي مشرڪن به نبي ﷺ جن کي چئي هئي ته ائت بقرآن غير هذا اوبدل يعني هن قرآن کان سواءِ ڪو ٻيو ڪتاب آڻيو يا انهي کي بدلايو ته جواب ۾ حضور ﷺ جن فرمائين ته مايڪون لي ان ابدل من تلقاء نفسي ان اتبع الامايوحي الي يعني مون کي ڪوبه اختيار ڪونهي جوانهيءَ قرآن کي پنهنجي طرفان بدلائي سگهان مون کي هن کان سواءِ ڪوبه اختيار ڪونهي، آئون صرف پاڻ ڏي وحي ڪيل ڪلام جي تابعداري ڪرڻ جو پابند آهيان اڳتي آهي ته اتي اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني آئون ڊڄان ٿو ته جيڪڏهن وحي ڪيل ڪلام الاهي کي مون

بدلايو ته قيامت ڏينهن وڏو عذاب ٿيندو (سورت يونس آيت نمبر ۱۵) منهنجي خيال ۾ تبليغي نصاب مقرر ڪرڻ لاءِ قرآن حڪيم جو موقف تمام چٽو ۽ پڌرو معلوم ٿي ويو. هاڻ تبليغي جماعت جي اڳواڻن کي گهرجي ته قرآن حڪيم جي ترجمي کي جتي ڪٿي پهچائي ان جا جابجا ڪلاس ڪولراڻن، قائم ڪن، جيڪڏهن انهيءَ لاءِ هو تيار ناهن ته گهٽ ۾ گهٽ هي حقيقت سمجهي ڇڏين ته سندن موجوده تبليغي نصاب کي قرآن پاڪ قبول ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. باقي قرآن پاڪ لاءِ اهو چوڻ ته اهو پڙهڻ سمجهڻ سمجهائڻ ڏکيو آهي اهو سراسر غلط آهي خود قرآن پاڪ انهيءَ لاءِ فرمائي ٿو ته ولقد يسرنا القرآن للذڪر فهل من مدكر پڙهي ڏسو سورت قمر آيت ۱۷-۲۲-۲۳-۴۰ يعني اسان اسان ڪري قرآن کي سمجهڻ لاءِ موڪليو آهي. آهي ڪو جو پرائي، ته رب سائين سورت مائده جي آيت نمبر ۷۵ ۾ بيان فرمائي ٿو ته انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظراني يؤفكون يعني ڏس ته ڪيئن نه کولي بيان ڪيون ٿا ماڻهن لاءِ آيتن کي، پوءِ به ڏس ته ڪاڏي ٿا ڀٽڪندا وتن، پوري قرآن مجيد ۾ رب سائين هڪ سئو نوي پيرا هن هڪڙي ڳالهه کي بار بار دهرائي ۽ ورائي ورائي ٻڌايو آهي ته ڏسو ته ڪيئن نه اسان پنهنجي ڪتاب کي کولي کولي بيان ڪيون ٿا ته ماڻهو ان کي سمجهي سگهن. سو اها پروڀيگنده ڪرڻ ته قرآن مشڪل ڪتاب آهي اها دشمنن جي سازش آهي. هنن گذارشن کان پوءِ ائون مڪه المڪرمه ۾ حج جي مفهوم کي اڃا وڌيڪ کولي پڙهندڙن جي خدمت ۾ عرض ڪيان ٿو، ته ان لاءِ هڪڙي هي گذارش ضروري سمجهان ٿو ته قرآن حڪيم کي سمجهڻ لاءِ هي ضروري آهي ته هن ڪتاب بابت پنهنجي ڄاڻ درست رکجي، اهو هن ڪري جو عام ماڻهو قرآن کي هن خيال سان پڙهن ۽ ڏسن ٿا ته هي ڪتاب منهنجي ملڪيت ڪيئن وڌائيندو، منهنجي شخصي ۽ انفرادي اقتدار ۽ دولت جي واڌاري جو ذريعو ڪيئن بڻبو، پوءِ جڏهن انهيءَ مقصد کي ماڻي نٿو سگهي ته پوءِ هو هن ڪتاب جي سڪڻ الفاظن کي طوطي وانگر رٿڻ ۽ بنا سمجهڻ جي پڙهڻ کي ثواب جو ذريعو سمجهي ٿو. اڃا وڌيڪ هي به ته قرآن کي تعويد ڏيئي

۽ متر لاءِ هڪ ڪتاب تصور ڪري ٿو، اهو ان ٿوڻي ڦيڻي جي شڪل ۾ منهنجا ڪم ڪندو، ڪيس کٽائيندو، مال ملڪيت وڌائيندو ۽ اقتدار ڏياريندو، جيئن ته حقيقت هي آهي ته قرآن ڪائناتي ڪتاب آهي نوع انسان لاءِ سڀن ماڻهن جي پلائي عزت خوشحالي امن صلح ۽ هر قسم جي ترقي ڏيارڻ وارو ڪتاب آهي هن ڪتاب ۾ اجتماعي معاشرن حڪومتن لاءِ ۽ قومن جي پاڻ ۾ شيرازا بندين سان رهڻ جا قانون بيان ڪيل آهن، ان ۾ گڏيل ۽ انفرادي سڌارن جا به قانون ڏسيل آهن. پر قرآن حڪيم جنهن ڳالهه ڏي گهڻو توجھ ڇڪايو آهي، اهو آهي ته اجتماعيت سڌاريو، پنهنجي ميڙن جا قانون درست رکو، حڪومتن جا قانون نوع انسان جي ترقي ۽ ذات انسان جي خوشحالي لاءِ برابري ۽ هڪجهڙائي جي اصولن تي جوڙيو قرآن حڪيم پوري انسانيت جي نشونما ۽ پرورش لاءِ اجتماعي قانون ڏسيا آهن، جنهن جو تمام وڏو تفصيل آهي جنهن کي جيڪڏهن هڪ عنوان ۾ آڻجي ته اهو آهي اقيموا الصلوة وآتوا الزڪواه يعني سموري قرآن جا ٽيهه سيارا انهي عنوان ۽ هيڊنگ جو شرح ۽ تفسير آهن، قرآن حڪيم جي عالمن، قرآن جو موضوع انسان کي قرار ڏنو آهي ۽ انسان جي انفرادي سڌاري ۽ خوشحالي جو دارومدار قرآن حڪيم، انساني اجتماعن ۽ حڪومتن کي درست رکڻ ۾ قرار ڏنو آهي پوءِ اهي اجتماع ۽ حڪومتون تڏهن درست هلي سگهنديون جڏهن اقيموا الصلوة وآتوا الزڪوة تي عمل ڪنديون، جنهن جو تفسير سارو قرآن آهي حج جي اجتماع ۽ مقصديت کي سمجهڻ لاءِ پهريائين ضروري آهي، ته حضور ﷺ جي شخصيت ۽ حيثيت مقام ۽ مرتبو سمجهجي ته اهي انسانيت عام جي فلاح جا انقلابي داعي ۽ اڳواڻ آهن، حڪومت جا ليڊر ۽ رهنما آهن ۽ انهن جي وفات کان پوءِ ان جا جانشين خليفا پنهنجي دور ۽ حياتي ۾ حڪومتن جا حڪمران آهن، حج کي هڪ بين الاقوامي سياسي ڪانفرنس سمجهڻ گهرجي، جنهن ۾ عالم انسانيت جا نمائندا، اچي حڪومت اسلاميه جي سامهون پنهنجا پنهنجا مسئلا ايجنڊا تي رکي، انهن لاءِ فيصلو ڪرائن، لفظ حج جي اصطلاح معنيٰ ڪعبي ۾ انسانيت جي نمائندن جي ميڙاڪي کي

حج چئجي ٿو هونئن ح ۽ ج اڪرن جي معنيٰ دليل ۽ حجت جي به اچي ٿي، يعني انسانيت جي الجھيل مسئلن کي دليلن جي روشني ۾ نبيرو گھرجي. دليلن ۽ انسانيت عمومي جي مسئلن لاءِ قانون جو مرڪزي ڪتاب قرآن مجيد آهي، جيڪو ذات انسان جي ڀلي لاءِ آهي ڪنھن مخصوص فرقي ۽ گروه جو ناھي اھو ذڪر للعالمين ڪتاب آھي ڪعبو، جيڪو قبلي طور مقرر ڪري ڏنو ويو آهي، ان جي معنيٰ آهي سياسي هيڊ ڪواٽر، اها معنيٰ هن آيت مان سمجھڻ گھرجي ته جڏهن بني اسرائيل تي فرعون جي انتظاميه سختي ڪئي گھٽين چوڻڪن ميدانن ۾ انھن جي ميڙاڪن تي ڪڙي نگراني ۽ بندش شروع ڪئي ته غلام قوم کي آزادي جي هلچل هلائڻ لاءِ رب سائينءَ هي گر ڏسيو ته واجلو ابويو تڪم قبله سورت يونس آيت ۸۷ يعني پنهنجي ميڙاڪن ۽ ميڙاڪن لاءِ پنهنجا گھر، سياسي هيڊ ڪواٽر بنائي ڇڏيو. حضور ﷺ کي مڪي ۾ ڪعبت الله کي قبلو يعني سياسي هيڊ ڪواٽر ان ڪري بنائي ڏنو ويو ته يهودين ۽ عيسائين پنهنجي قبلن کي پنهنجو گروهي قومي ۽ مخصوص فرقي جو قبلو بنائي ڇڏيو هو. جڏهن ته ضرورت هئي هن ڳالهه جي ته عام انسانن لاءِ هڪ گڏيل هيڊ ڪواٽر ۽ قبلو هجڻ گھرجي، جنهن ۾ هر گروه ۽ قوم ذات انسان ان کي پنهنجو مرڪز سمجهي شريڪ ٿئي ۽ پنهنجا ڏک سور حل ڪرائي، افسوس جو مسلمانن به يهودين نصارن وانگر پنهنجي قبلي کي گروهي ۽ فرقي جو مخصوص مرڪز بنائي ڇڏيو، جڏهن ته اڄ اها حيثيت ڪوڙي يا سڄي وري به اقوام متحده جي هيڊ ڪواٽر نيو يارڪ کي حاصل آهي، انالله وانا اليه راجعون ائون حج ۽ قبلي جي انهي معنيٰ جي تصديق لاءِ خود قرآن پاڪ، ڪعبه الله کي بيت العتيق جي نالي سان سڏيو ۽ پڪاريو آهي، جنهن جي معنيٰ آهي غلامن کي غلامي مان ڇڏائي آزادي ڏيارڻ وارو مرڪز، ته اهو نالو اها معنيٰ ٻڌائي ٿي ته ڪعبت الله انسانيت عمومي جو مرڪز آهي، جيڪڏهن اها عمومي معنيٰ نه ورتي ويندي ته پوءِ اسان مسلمانن ۽ يهودين نصارن ۾ ڪهڙو فرق، انهيءَ حقيقت کي وڌيڪ سمجھڻ لاءِ عرض ته جيئن رب پاڪ نبي سائين جن کي فرمايو ته قل يا ايها الناس اني رسول الله اليڪم جميعا

يعني اي پيغمبر تون اعلان ڪر ته اي انسانو ائون اوهان سڀن ڏي رسول ڪري الله جي طرفان موڪليو ويو آهيان، پوءِ جيڪا رينج پهچ ۽ حد رسول جي هوندي اهائي ان جي ڪتاب قرآن جي هوندي، اهائي ان جي مرڪز ڪعبه الله جي هوندي، انهي بين الاقواميت ۽ بين الانسانييت جي دائري کان بيهي پنهنجي تحريڪ هلائڻ جو رب سائين هنن الفاظن سان حڪم فرمايو ته واتخذوا من مقام ابراهيم مصللي حضرت ابراهيم عليه السلام کي ان زماني جا سڀ ماڻهو يهودي نصاري ۽ مشرڪ پنهنجو آئيديل ڪري مڃيندا هئا يعني حضرت ابراهيم عليه السلام جي مشن عالمي ۽ بين الاقوامي هئي ته حضور ﷺ کي به حڪم ڪيو ويو ته ابراهيمي موقف اختيار ڪيو ۽ اوهان به پنهنجي دين ۽ انقلاب کي ان جي تابعداري ۾ هلايو، پر افسوس آهي جو مسلمانن انهي آيت جي هي غلط معنيٰ ڪئي آهي ته اهو جيڪو ڪعبي جي ويجهو نل ٺاهي ان ۾ هڪڙو پٿر رکيو اٿن ته انهيءَ تي حضرت ابراهيم چڙهي ڪعبي جي اوساري ڪندو هو، سو اها جاءِ مقام ابراهيم آهي، اوهان به نماز پڙهڻ لاءِ انهيءَ جي ويجهو مصلو وڇائي نماز پڙهو، افسوس جو قرآن حڪيم جي حڪمت پرين بين الاقوامي اصولن ۽ هدايتن جي ڪهڙي ته معنيٰ ورتي وڃي پئي، ائون هت حج جي مرڪز ۾ جوڪي شعائر الله آهن ۽ ان موقعي تي جيڪا انٽرنيشنل ڪانفرنس حج جي نالي سان قرآن پاڪ سرانجام ڏيڻ سمجهائي آهي، ان لاءِ قرآن پاڪ جي استعمال ڪيل اصطلاحن جي تعبير ۽ تشريح واضح ڪرڻ گهران ٿو. انهيءَ سان اميد آهي ته اصل مفهوم سمجھڻ ۾ سهولت ٿيندي اهڙي نموني عرفات کان موٽي مزدلفي مٺي جي حد ۾ اچجي ٿو ته قرآن پاڪ ان کي مشعر الحرام سڏي ٿو ۽ حڪم ڏئي ٿو ته فاذكروا الله عندالمشعر الحرام واذكروه ڪماهداڪم سورت بقره آيت ۱۹۸ هاڻي انهيءَ جي هيءَ معنيٰ ٿيندي ته مشعر الحرام ۾ پنهنجا معاملو فيصلو نبيرو الله جي قانون جي روشني ۾، ذڪر الله مان مراد الله جو قانون هن جاءِ تي آهي، هونئن ذڪر جون تمام گھڻيون معنائون آهن، جيڪي مختلف سياق سباق سان موقعي مناسب مراد ورتيون وينديون ۽ خود مشعرالحرام جي معنيٰ به

هيءَ ٿيندي ته اهو هنڌ، اها جاء، جتي هر ڳالهه فهم شعور ۽ عقل سان ٻڌي وڃي ٻڌائي وڃي مشعر اسم ظرف آهي جنهن جي معنيٰ ماڳ ۽ هنڌ ٿيندي آئون حج کي ڪائناتي اسلامي حڪومت جي بين الاقوامي سياسي ڪانفرنس جي نالي سان سڏيان ٿو، جنهن ۾ حڪومتن قومن قبيلن جا اختلافي مسئلا حل ڪجن ۽ انهن سڀني جي پلائي ترقي امن جا مسئلا ويچار هيٺ آڻجن تڏهن ته قرآن پاڪ اهڙي هنڌ ۽ ماڳ کي شعور ۽ عقلمندي واري جاءِ يعني مشعر الحرام جو نالو سڏيو، ڄاڻڻ گهرجي ته عرفات جي کلي ڪچهري ۾ نائين تاريخ ڏينهن جي اجلاس ۾ سڀني ملڪن کان آيل نمائندن جا مسئلا ٻڌي انهن جي ايجنڊا تيار ڪرڻي آهي پوءِ مشعر الحرام ۾ جيڪا ٽن يا چئن ڏينهن جي ڪانفرنس هلندي ان ۾ ايجنڊا جي روشني ۾ مسئلا حل ڪيا ويندا جنهن لاءِ قرآن پاڪ حڪم ڏنو آهي فاذاكروا الله عند المشعر الحرام، يعني الله جي قانون جي روشني ۾ پنهنجا فيصلا ڪريو، انهيءَ تشريح جي تائيد هن آيت مان به ثابت ٿئي ٿي ته رب پاڪ هيڊ آف اسٽيٽ ۽ چيف جسٽس يعني حضور ﷺ کي فرمائي ٿو ته ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على مافي قلبه وهو الء الخصام ○ واذا تولي سعي الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد سورت بقره آيت نمبر ۲۰۴ ۽ ۲۰۵ هي آيتون سورت بقره جي حج جي بيان سان گڏ پڄاڻي ۾ لاڳيتو آنديون ويون آهن جن ۾ ڪانفرنس جي حوالي سان رب پاڪ پنهنجي رسول کي سمجهائي ٿو ته ڪي اهڙا ماڻهو هوندا جيڪي زبان دراز چرب زبان جن جي گفتگو دنياوي معاملن ۾ توکي عجب پئي لڳندي ۽ هو ڪوڙا قسم کڻي به توکي ڀروسو ۽ اعتماد ڏيڻ جي ڪوشش ڪندا، پر هوندا اهي پهرئين نمبر جا فساد ۽ جهڳڙالو، اهڙا جو موٽڻ ساڻ ئي وڃي فساد مچائي ڏيندا، پوکون ۽ خاندان تباه ڪري ڇڏيندا، سو اهڙن ماڻهن کان هوشيار رهجانءِ انهن جي چالاڪيءَ کان خبردار رهجانءِ ائين نه ٿئي جو هو پنهنجي غلط بياني سان توکان غلط فيصلا وٺي وڃن، ساڳي سورت بقره جي آيت نمبر ۲۰۳ ۾ هي رعايت به ڏني ويئي آهي ته فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني

جيڪو عرفات کان پوءِ مشعر الحرام مان تڪڙ ڪري ٻن ڏينهن کان پوءِ موٽي وڃي ٿو ۽ پڇاڙيءَ تائين نٿو رهي ته فلا اثم عليه يعني انهيءَ تي ڪو حرج ڪونهي معنيٰ ڪن نمائندن جا مسئلا يا ڪن وفدن جا معاملو تڪڙ ۾ ئي حل ٿي وڃن ٿا ۽ اهي پڇاڙيءَ تائين نه ٿا ترسن ته ڪوئي حرج ڪونهي سورت بقره جي آيت نمبر ۱۹۷ ۾ حڪم آهي ته الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رث ولا فسوق ولا جدال في الحج انهي مان رب پاڪ حج ۾ شريڪ ماڻهن کي، ڪانفرنس ۾ شريڪ ماڻهن کي، اجتماع اندر رهڻ جا ادب سيڪاري ٿو، اهو خاص هن لاءِ به ته ڪيتريون ڌريون هڪ ٻئي سان ٽڪريل ۽ مخالف به آيل هونديون ۽ جيتري تائين وڃي انهن ۾ صلح صفائي ٿئي ته وڏو خطرو هوندو آهي ته هو اڳيئي نه هٿين پئجي وڃن، ان ڪري رب سائين تعليم ڏني آهي ته پنهنجي زبان تي فاحش گفتگو ڪرڻ کان ڪنٽرول رکو، جو ڳالهه ڪارگند تائين نه پهچي ۽ ولافسوق جي معنيٰ آهي ته عدل انصاف جي دائري کان ٻاهر ڪابه ڳالهه نه ڪجي ولاجدال جي معنيٰ ته نه ئي جهڳڙي تائين نويت پهچي هونئن ته اهي سڀ ڳالهيون حج کان سواءِ ٻين هنڌن تي به اهڙي ئي نموني ناجائز آهن ۽ ممنوع آهن جيئن حج جي ڏينهن ۾ انهن مخصوص موقعن تي، پر رب سائين حج جي موقعي تي انهي بندش کي دهرائڻ ۽ تاڪيد سان آڻڻ مان هن طرف ڌيان ڇڪايو آهي ته هن موقعي تي فيصلن لاءِ صلح لاءِ ڪوڙ سارين پاڻ ۾ وڙهيل ڌرين ۽ قومن جا نمائندا ميڙاڪي ۾ شريڪ آهن، ان ڪري صلح صفائي تائين پنهنجي عام گفتگو تي ڪنٽرول ڪيو ته ڪٿي مقصد فوت نه ٿي وڃي، اهي سڀ پارٽون رب سائين ان لاءِ پيو ڪري ته حرم ۾ جتي جنگ جدال جي منع آهي ۽ خود حرام قرار ڏنل مهينن ۾ اڳي اهڙا مثال ۽ واقعا گذري چڪا آهن، جو ڪن ڌرين انهن مهينن ۽ مڪه المڪرمه جي حرم جو احترام نه ڪيو آهي، ان ڪري جهڳڙي جي منيد آواره ۽ چڙواڳ غير قانوني گفتگو کان رب سائين منع فرمائي ته ڳالهه اڳتي نه وڌي وڃي ۽ ڄاڻڻ گهرجي ته عرب قوم، جيڪا ڪوڙ سارن قبيلن تي مشتمل هئي، جيڪي پنهنجي سهولت آهر ٽڙيل پڪڙيل رهندا

هئا ۽ اها وڌي جهڳڙالو قوم هئي. انهن جي جهڳڙن ۽ اختلافن جو اسلام کان اڳي سدائين حج جي موقعي تي وڏو جرڳو قائم ٿيندو هو. جنهن ۾ سين ۾ صلح صفائي ٿيندي هئي. ان لاءِ انهن شوال مهيني کان ذوالحج جي حج وارن ڏينهن تائين يعني تيرهين تائين ڏينهن کي حرام مهينا ۽ ڏينهن قرار ڏيئي ڇڏيو هو. اهو هن ڪري ته هو جڏهن پنهنجي پنهنجي علائقن کان حج تي شريڪ ٿيڻ اچن جنهن لاءِ انهن کي اٺن تي. پنهنجي لڏن سميت اچڻ ۾ وڏو وقت لڳندو هو. سفر ۾ ريدن جا ڌڻ ڏاڃين جا وڳ. جيڪي ڪجهه ايام حج تي قرباني لاءِ هوندا ته ڪجهه اچڻ وڃڻ ۾ سفر دوران کائڻ لاءِ هوندا ته اهو سفر گهٽ ۾ گهٽ شوال کان شروع ٿئي تڏهن وڃي هو نائين ذوالحج تي مڪي ۽ عرفات تي پهچي پنهنجا معاملو ايجنڊا ۾ شامل ڪرائن. هاڻ انهيءَ موقعي تي پڙهندڙن جي خدمت ۾ هي خاص ڳالهه عرض ڪرڻي آهي ته اشهر حرام يعني ايام حج جن ۾ جنگ ڪرڻ حرام قرار ڏنل هئي اها نائين ذوالحج کان اڳي به مهينا ۽ اٺ ڏينهن مدو آهي پر ايام حج کان پوءِ هڪ ڏينهن به انهيءَ حرام ڏينهن ۾ شامل ڪونهي. يعني خود حج واري مهيني جا به ڪل تيرهين يا چوڏهن ڏينهن باقي پوءِ جو سارو ذوالحج مهينو حرام ڏينهن ۾ شمار ڪونهي. اها غور ڪرڻ جهڙي ڳالهه آهي. اها هي آهي ته حج تي عرب قوم جي مختلف قبيلن جا پاڻ ۾ اختلاف ۽ دشمنيا نيبيريا ويندا هئا. قبيلن جا سردار وڏو جرڳو قائم ڪري سين جا معاملو نيبيري سين کي پاڻ ۾ کير ڪند ڪري صلح ڪرائي ڇڏيندا هئا. ان ڪري حج جي مقرر ڏينهن کان پوءِ هڪ ڏينهن به اشهر حرام يعني حج جي ڏينهن ۾ شمار نه ڪيو ويو آهي يعني جنهن ۾ جنگ ڪرڻ وڙهڻ حرام قرار ڏنو ويو هجي. ان ڪري جو هاڻي پڪ ٿي ويئي ته فيصلي کان پوءِ صلح ۽ معاهدن کان پوءِ ڪير به پاڻ ۾ ڪونه وڙهندو. ان ڪري خود ذوالحج جي چوڏهين کان وٺي جنگ حرام جي حد ختم ۽ هونئن ته جيتري تائين صلح ۽ خير نه ٿيل هو ته حج جي ڪانفرنس کان به مهينا اٺ ڏينهن اڳي پاڻ ۾ وڙهڻ تي سئو چوٿيتاليهه يا ڪريو نافذ هوندو هو. ان لاءِ ته هرڪو فيصلي واري

هند ۽ ماڳ تي امن سلامتي سان پهچي. پوءِ جڏهن ايام حج ۾ سڀ ڌريون کير ڪند ٿي ويون ته سئو چوٿيتاليهه به ختم. هاڻي پڪ ٿي ويئي ته اهي قبيلو هڪ ٻئي سان ڪونه وڙهندا. فيصلن جو احترام رکندا. ان ڪري بندش جي به ڪا ضرورت ڪانهي. انهي دوران جڏهن حضور پيڻ کي نبوت ۽ رسالت سان رب سائين سرفراز فرمائي پوري دنيا ۾ انقلاب آڻڻ چاهيو ته حج جي اداري کي اپ گريڊ ڪيو ويو. بين الاقوامي جرڳو بنايو ويو. ان نيشن مان انٽرنيشنل بنايو ويو. پر افسوس جو رهبانيت جي نمائندن ۽ جن لاءِ قرآن حڪيم فرمايو ته ولاتبعوا من دونه اولياء (اعراف آيت ۳) يعني قرآن کان سواءِ ڪنهن جي تابعداري نه ڪريو ڪنهن کي سڃڻ نه سمجهو. مسلمان امت به يهودين ۽ نصارن کان وڪاڻي. پنهنجي ڪعبي قبلي ۽ حج جو اهڙو ته تعارف ڪرايو آهي. جو مفسر صاحبن جون تعبيرون ۽ تشريحوڻ پڙهي عجب ٿو لڳي ته قرآن سان ايڏي دشمني ۽ اسان جي ايڏي وڏي انقلابي ۽ بين الاقوامي انقلابن آڻڻ واري رسول جي مشن کي ايترو محدود ۽ ڊائون سائيز ڪري ڇڏيو اٿن. جن تي ڪنهن اردو واري شاعر جو هي مصرعو فت ٿو اچي ته اري به هين مسلمان جنهن ديهه کي شرمائين يهود يعني لکيو اٿن ته حج دوران اصل مقصود آخرت جي چوٽڪاري کي سمجهه باقي هن دنيا جون فائدي واريون ڳالهيون ضمني آهن. جيڪي اصل ۽ مقصود قرار ڏيڻ کان سواءِ پاڻيهي ملي وڃن ٿيون. اهو ايترو به شايد ان ڪري مڃيو اٿن جو قرآن پاڪ چٽي ۽ کليل نموني پرمنت ڏني ته ليس عليڪم جناح ان تبثتوا فضلامن ربڪم يعني ان موقعي تي پاڻ ۾ توهان جيڪو واپار ڪيو واپار جا معاهدا ڪيو سين جي اجازت آهي. ان تي ڪابه بندش وغيره ڪانهي. منهنجي هن گذارش جو هي مطلب آهي ته گهڻن مفسر صاحبن يا وڏي اڪثريت حج کي بين الاقوامي ۽ سين انساني دنياوي اختلافي مسئلن ۽ معاملن نيبيرڻ جي سياسي ڪانفرنس طور تسليم نه ڪيو آهي. ۽ متعارف نه ڪرايو آهي. سو عام مفسرن جي راءِ سان جيڪي ماڻهو سهمت آهن آئون انهن کان هي سوال ڪندس ته جيڪڏهن حج جو ميڙاڪو انساني آبادي جا دنياوي اختلاف ۽ معاملو

حل ڪرڻ ۽ فيصلا ڪرڻ جي ڪانفرنس ناهي ته پوءِ حج کان اڳ ۾ ته ٻه مهينا اٺ ڏينهن جنگ کي حرام قرار ڏيئي تسليم ڪيو ويو آهي ۽ حج واري مهيني اندر ئي تيرهين تاريخ کان پوءِ اها پابندي چو ختم سمجهي ويئي، جڏهن ته ان موقعي ۾ شريڪ ٿيل ماڻهن کي وري موٽي وڃڻ لاءِ ايترو وقت درڪار آهي جيترو اتي پهچڻ ۾ لڳو، يعني حج ۾ فيصلا ٿي ويا صلح ٿي ويا، امن ٿي ويو، جهڳڙا ختم، هاڻي پابندي ازخود ختم، ته اها ڳالهه ثابت ڪري ٿي ته حج سياسي ڪانفرنس آهي، سورت حج جي آيت نمبر ۲۶ ۾ رب سائين حضرت ابراهيم عليه السلام کي جيڪو حڪم فرمائي ٿو ته طهر بپتي للطائفين والقائمين والركع السجود ته طواف هڪڙو ته اسلام کان اڳي کان وٺي ڪعبه الله جي چؤطرف ڦرڻ جي رسم کي به طواف ڪوٺيو ويندو هو ته جڏهن حضور ﷺ جي انقلاب کان پوءِ، خلق خدا جي خدمت تي مقرر ڪيل نگرانن کي طائف چئبو، انقلاب جي محافظن کي طائف چئبو، اهڙي نموني قائمين جي معنيٰ به رعيه ۽ مخلوق جي خدمت لاءِ هر وقت تيار، انقلاب جي حفاظت لاءِ هر وقت الرت، اهڙي نموني والركع السجود يعني رکوع ڪندڙ ۽ سجدو ڏيندڙن جي معنيٰ به آهي ته آرڊر تي عمل ڪرڻ لاءِ هر وقت تيار ۽ فرمانبردار، انهيءَ ڪري قرآن مجيد سورت حج جي آيت نمبر ۳۴ ۾ فرمايو ته بشرالمخبتين يعني قانون تي عمل ڪرڻ وارن فرمانبردارن کي خوشخبري ڏيو، اها معنيٰ خوشخبري ۽ ايوارڊ آهي جيڪو ثابت ڪري ٿو ته ڪعبه الله آهي ئي انقلاب جي محافظن چوڀدارن پاسدارن جو هيڊ ڪوارٽر، جيڪي هر وقت رعيه ۽ خلق خدا جي مسئلن لاءِ الرت چاڪ چوڀند رهن، اها معنيٰ آهي قائمين جي ۽ اهي الله جي قانون تي هر وقت عمل ڪندڙ ۽ فرمانبردار هجن اها معنيٰ آهي رکوع سجدي ڪرڻ وارن جي ۽ حج جي موقعي تي جانورن جي نذراني ۽ هدين جو انتظام اهو انهيءَ لاءِ آهي ته وفدن ۽ نمائندن جي مهماني جو بندوبست ايام حج ۾ ڪيو وڃي ۽ مٿي ڪوڙائڻ کي ڪانفرنس ۾ ڪيل فيصلن جي اطاعت لاءِ ظاهري علامت قرار ڏنو ويو آهي، سورت حج جي آيت نمبر ۲۵ ۾ جيڪو حڪم آهي ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواءً ن العاكف فيه والباد ومن يردفيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ڄاڻڻ گهرجي ته امام

انقلاب مولانا عبيدالله سنڌي ڪافر ۽ مشرڪ جي معنيٰ ڪئي آهي انقلاب دشمن ۽ انهي معنيٰ سان ئي ڪوڙ مونجهارا حل ٿين ٿا هاڻي هن آيت ۾ غور ڪيو وڃي ته مڪي جا ڪافر مشرڪ حضور ﷺ جي انقلاب جا مخالف ۽ دشمن هئا مسجد الحرام کي رب سائين رسول ﷺ جي انقلاب جو مرڪز ۽ هيڊ ڪوارٽر ڪري مقرر ڪيو ڪافر انهي لاءِ راضي نه هئا ۽ مرڪز تي قبضي ڪرڻ جو انهن کي پنهنجي لاءِ پيٽ ۾ سور هو ۽ انقلابين لاءِ رڪاوٽون وجهڻ ۽ ڪانفرنس کي ناڪام بنائڻ ۽ قتائڻ جا منصوبا جوڙيندا رهندا هئا، جن کي قرآن پاڪ وارنگ ڏني ته انقلاب دشمن ڪافر جيڪي رڪاوٽون وجهن ٿا، انقلاب جي پروگرام ۽ رستي کان، اهي ٻڌي ڇڏن ته مسجد الحرام الناس يعني عام ماڻهن لاءِ آهي جنهن ۾ مڪي جو رهواسي ۽ ٻاهران ايندڙ سڀ برابر آهن، جيڪو هن ڪانفرنس کي قتائڻ لاءِ ڪا غلط پروپيگنڊه ڪندو يا نامناسب طريقي سان مخالفت ڪندو ته نذقه من عذاب اليم يعني ان کي دردناڪ عذاب چڪائينداسون، قرآني تعبير ۽ تفسير ۾ اسان مسلمانن جيڪا تنگ نظري اڄڪلهه اختيار ڪئي آهي انهي مان لڳي ٿو ته اسان دنيا جهان جي آفاقي ۽ ڪائناتي قيادت جي پاڻ مان اهليت وڃائي وينا آهيون، قرآن پاڪ جي فڪري رينج ۽ تارگيت کي ڀڄي نٿا سگهون ان ڪري هاڻ خود قرآن کي بدلائي ان جون معنائون ڦيرائي اسلام ۽ مسلمانيءَ جون ڪوڙيون دعوائون پيا ڪريون، مون هن مضمون تي ڪنهن عالم سڳوري کي تبصري ۽ تنقيد ڪرڻ لاءِ عرض ڪيو ته انهي فرمايو ته سائين هي ته دنياوي معاملن جون ڳالهيون اوهان لکيون آهن پوءِ اچي همراھ دين ۽ دنيا کي کاتن ۾ ورهائڻ لڳو، جنهن تي مون عرض ڪيو ته سائين قرآن حڪيم جيڪا اسان کي سوچ ۽ دعا سيکاري ٿو ته توهان پنهنجي پالڻهار کي سدائين هي اپيل ڪريو ته ربنا آتنا في الدنيا حسنته وفي الآخرة حسنته يعني اي اسان جا پروردگار اسان جي دنيا به سهڻي ڪر ته آخرت به، سو دين مليو ئي دنيا کي سڌارڻ لاءِ آهي جيڪڏهن دين دنيا کي جدا کاتن ۾ ورهائينداسون ته دنيا دوزخ بنجي ويندي، پوءِ جيڪي ماڻهو دنيا جي حياتي دوزخ بنائي پيا ان تي گذارو ڪندا، ته اهي آخرت واري دوزخ کي به جنت ۾ تبديل ڪرڻ جي صلاحيت ڪونه رکندا. ●

حاکميت واريون ٿيون، جن جي خود قرآن حڪيم جابجا پڌرائي ڪئي آهي. سورت اعراف جي آيت نمبر ۱۵۷ ۾ رب پاڪ پنهنجي پيغمبر جو تعارف هنن لفظن سان ڪرايو آهي ته يامرهم بالمعروف وينها هم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم يعني منهنجو رسول ماڻهن لاءِ نيڪي جي ڪمن جو آرڊر ڏئي ٿو ۽ براين کان کين روڪي ٿو، پاڪ صاف شيون انهن کي حلال ڪري ڏئي ٿو ۽ خبيث شين کي مٿن حرام بنائي ٿو ۽ جن غلامي جي بارن هيٺ هو ڊپيل آهن يا غلامي جي زنجيرن ۽ طوقن ۾ جڪڙيل آهن، منهنجو رسول انهن تان اهي بوجھ هٽائي ٿو. زنجيرون ۽ طوق کولي ٽوڙي، انهن کي آزادي وٺي ڏيئي ٿو. غور ڪرڻ گهرجي ته امر بالمعروف حڪومت جو هڪ مستقل ڊپارٽمينٽ آهي، نه ٿي منڪر به مستقل ڊپارٽمينٽ آهي، پاڪ صاف شين جي تيار ڪرڻ عوام ۾ ان جي سڀلائي ڪرڻ ۽ پبلڪ کي حلال روزي کائڻ جي رهنمائي ڪرڻ، اهو سرڪار جو تمام اهم ڪاتو آهي. اهڙي نموني رعيٽ کي خبيث يعني پليٽ شين کان بچائڻ، محفوظ ڪرڻ ۽ خبيث ڳالهين ڪمن ۽ فڪرن کان ماڻهن کي پاسي رکڻ ۽ مٿن اهڙين شين کي حرام بنائي کين صاف سترو رکڻ، اهو ڪم ترقي يافتہ حڪومت جو مستقل فرض آهي، ذمو آهي ان لاءِ حڪومت کي مستقل وزارت قائم ڪرڻ ۽ هڪ محڪمو ۽ ڊپارٽمينٽ قائم ڪري، پنهنجي رعيٽ کي خرافات ۽ خباثت کان بچائڻ گهرجي ۽ ماڻهن کي فڪري ذهني نظرياتي ۽ عملي غلامي کان آزاد ڪرڻ به الله جي رسول جي ذميدارين ۾ شامل آهي، پڙهندڙ صاحبان غور فرمائين ته انهيءَ ڪم لاءِ صرف وزارت تعليم ڪافي ناهي پر قانون جي وزارت ۽ وزارت داخله گهٽ ۾ گهٽ اهي ٽيئي بلڪ اڃا وزارت خزانہ به ان ڪم تي لڳائجي تڏهن وڃي ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم تي عمل ٿي سگهندو، قرآن حڪيم جون اهي ڳالهيون ماڻهن کي سمجهڻ ۾ هن ڪري به ڏکيائي ٿئي ٿي جو کوڙ ساريون صديون اڳي اسلامي حڪومتن مان شورائي نظام ۽ جمهوري نظام ختم ڪري، ان جي جاءِ تي شخصي خانداني ۽ قبائلي حڪومتون قائم ڪيون ويون ۽

اقيموا الصلوة وآتوا الزكاة

هن مضمون جي موضوع، صلوات ۽ زڪوات جي اصلي ۽ حقيقي معنيٰ سمجهڻ لاءِ پڙهندڙن کي ڪجهه ذهني پریشاني ضرور ٿيندي، جنهن جي ازالو لاءِ ضروري آهي ته پهريائين رسول موڪلڻ جو مقصد قرآن جو ۽ ان ۾ بيان ڪيل لفظ عبادت جي معنيٰ مفهوم کي سمجهجي، پوءِ صلوات ۽ زڪوات جي قرآن واري معنيٰ سمجهڻ ۾ سهولت ٿيندي. گهڻي عرصي کان قرآن حڪيم جي انهن ٻن اصطلاحن جي معنيٰ صلوات معنيٰ مروج نماز ۽ زڪوات جي معنيٰ ملڪيت جي مقرر نصاب کان وڌيڪ جي چاليهين پتي ادا ڪرڻ کي، سو به سال ۾ هڪ ڀيرو ۽ اهو به ان صورت ۾ جو اهو نصاب کان وڌيڪ پئسو سال جو وڏو حصو ان وٽ ملڪيت ۾ قبضي رهيو هجي، تڏهن ان تي چاليهين پتي رقم بطور زڪوات ڏيڻ کي، زڪوات جي معنيٰ ۾ بيان ڪيو وڃي ٿو، ۽ اهي ٻئي معنائون غير قرآني آهن ۽ قرآن حڪيم جي بيان ڪيل تشريح جي خلاف آهن. ڄاڻڻ گهرجي ته ڪتاب قرآن مجيد الله تعاليٰ پنهنجي آخري پيغمبر تي ان لاءِ نازل فرمايو ته ان سان پوري ڪائنات کي هدايت واري واٽ تي هلائي، پڙهي ڏسو سورت بقره آيت نمبر ۱۸۵ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس وبينات من الهدى هي سورت نساء جي آيت نمبر ۱۰۵ ۾ فرمان خداوندي آهي ته انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما يعني اي پيغمبر اسان تنهنجي طرف نازل ڪيوسون ڪتاب، هن لاءِ ته تون فيصلو ڪرين ماڻهن ۾، ڄاڻڻ گهرجي ته فيصلا حڪمران ڪندا آهن، خدا جي انهيءَ خطاب مان ثابت ٿئي ٿو ته الله جي نظر ۾ رسول جي حيثيت حڪمران جي آهي، ۽ ان لاءِ قرآن کيس قانون جي ڪتاب طور عطا ڪيل آهي هاڻي رسول جي ذميداريون سڀ جو سڀ

انهن کي محفوظ ۽ مضبوط بنائڻ لاءِ بادشاهن کي ڪرايي جي عالمن ۽ دانشورن کان، هي مشهور ڪراڻو پيو ته سياست سان دين جو ڪوبه واسطو ڪونهي ۽ قرآن صرف انفرادي ۽ شخصي اصلاح وارو ڪتاب آهي، پوءِ جڏهن قرآن کي حڪومت جي ايوانن ۾ قانون جي طور رهنما مڃڻ کان انڪار ڪيو ويو ۽ رعيت جي رهنمائي ۽ حاڪميت ڇڙواڳ ملوڪيت جي ور چڙهي ويئي، ته ملوڪيت جي پاليل عالمن کي ڊيوٽيون لڳايون ويون ته قرآن پاڪ مان حڪمراني جي سياسي احڪامن ۽ اصطلاحن جون تعبيرون بدلايون وڃن، معنائون بدلايون وڃن، تفسير متايا وڃن، اهو سڀ ان ڪري جو قرآن جاگيرداري سرماڻيڊاري ۽ خانقاهيت جي سخت خلاف آهي. تيهه پارا انهن سان جنگ ڪرڻ سان پريا پيا آهن. پوءِ حضور ﷺ جي ڪامياب انقلاب کان پوءِ انهن ٽنهي ادارن شروع ۾ گجهه ڳوهه ۾، پوءِ ڪلمر ڪلا قرآن جي آندل انقلاب خلاف ڪم ڪرڻ شروع ڪيو، تاريخ جا ڄاڻو ڄاڻن ٿا ته رسول انقلاب جي ٻئي جانشين ٿيڻ ۽ چوٿين جانشين کي به انقلاب دشمنن قتل ڪيو، ۽ پوءِ جلد قرآن سان مقابلو شروع ڪري، قرآن جي اندر شڪ شبها وجهڻ جون حديثون ٺاهيون، ته هي ڪتاب سلامت ڪونهي، نامڪمل آهي، ڪجي جي پڻ تي لکيل آيتون جيڪي بي بي عائشه سنده وٽ رکيل هيون. اهي سندس پاليل ٻڪري کائي وئي ۽ حضرت عمر سائين جي نالي ڪوڙي حديث ٺاهي اٿن ته ان فرمايو ته اسان نبي سائين جي زماني ۾ رجم جي آيت پڙهندا هئاسين ۽ رجم نبي سائين ڪيو اسان به ڪيون ٿا هاڻي ڇا ٿي ويو آهي جو قرآن مان اها رجم جي آيت گم ڪئي وئي آهي، جي پلا آيت غائب آهي ته رجم ڪندا رهجو. ”انالله وانا اليه راجعون“ ڄاڻڻ گهرجي ته قرآن حڪيم خلق خدا جي ڀلي لاءِ عدل انصاف واري جيڪا حڪومت قائم ڪرڻ گهري ٿو، ان لاءِ تمام مختصر لفظن ۾ هڪ وڏي تشريح ۽ سمجهاڻي قرآن حڪيم ٻن لفظن ذريعي ڏني آهي. جنهن کي اوهان حڪومتن جي منشور ۽ دستور جو عنوان چئي سگهو ٿا اهو هن طرح ته زڪوات جي تشريح تعبير ۾ منشور بيان ڪيل آهي ۽ صلوات جي لفظ ۾ حڪومت جو دستور سمجهايو ويو

آهي. انهن ٻن اصطلاحن جي تعبير ۽ تشريح سمجهڻ کان اڳ غور ڪرڻ گهرجي ته هڪ فلاحِي ۽ ڪامياب حڪومت جون ذميداريون ڇا آهن ڪهڙيون آهن، اهو صاف ظاهر آهي ته رعيت جي بقاءَ ۽ ترقي لاءِ امن سلامتي، ۽ کاڌي لاءِ خوراڪ، پهرڻ لاءِ لباس، رهڻ لاءِ گهر، انساني قدرن مطابق زندگي گذارڻ لاءِ تعليم، بيماريءَ کان علاج، اهي شيون ماڻهن جي بنيادي ضرورتن ۽ حقن مان آهن ۽ انهن جي انتظام جي ذميداري حڪومت تي آهي. حڪومت کي انهن مقصدن تي ڪاروبار ۽ ڪامياب بنائڻ لاءِ قرآن حڪيم جي اصطلاح چئو يا ڪوڊ ورڊ چئو جيڪو بيوروڪريسي انتظامي مشنري حڪمران پارٽي ۽ انقلابي ورڪرن کي، هر وقت موقعي بموقعي چيو وڃي ٿو ۽ ذهن تي آندو وڃي ٿو، ته اقيموا الصلوة وآتوا الزكاة صلوات حڪومت هلائڻ جو ذريعو آهي، ته زڪوات حڪومت جو مقصد آهي، هاڻ انهن ٻنهي اصطلاحن لفظن جي معنيٰ تشريح بيان ڪجي ٿي، الصلا لفظ جي هڪڙي معنيٰ اچي ٿي پئي ۽ جو وڃ وارو حصو جنهن کي اسان ڪندو چوندا آهيون، جنهن سان حيوان يا جانور يا ماڻهوءَ جي باڊيءَ جو هڏائون پيجرو ڳنڍيل ۽ جڙيل هوندو آهي. جيڪو ڪلهن وچان شروع ٿئي ٿو ۽ اخير ۾ جانورن جو پڇ انهيءَ کان شروع ٿئي ٿو ته انهيءَ ڪنڊي جي مضبوطي ۽ سلامتي تي باڊي ۽ ڍانچي جو وڏو دارومدار آهي. ٻي معنيٰ لفظ الصلا يا صلوا جي هي آهي ته ڪنهن پهرين نمبر تي يا اڳ ۾ هلندڙ جي پٺيان اهڙي نموني هلڻ جو ان کان ٿورو پوئتي پر گڏوگڏ هلندو اچي، عرب گهوڙن ڊوڙائڻ مهل پهرين نمبر تي ڊوڙڻ واري گهوڙي جي پويان ٻئي نمبر تي ڊوڙندڙ گهوڙي کي سو به اهڙي نموني جو ٻئي نمبر گهوڙي جا ڪلهه پهرين نمبر واري جي پوئين حصي يعني سرين سان ملندا هلن ته ان کي فرس المصلي چوندا آهن، قرآن شريف ۾ استعمال ڪيل اصطلاح الصلوة انهي معنيٰ سان آهي ته انسان قرآن جي تابعداري ۾ ائين هلي جو اڳيان اڳيان قرآن هجي ۽ ان سان گڏ به ۽ پويان به انسان هلي، انهيءَ ۾ اهو به ضروري آهي ته پويان هلندڙ اڳتي نه وڌي، ڪتابن ۾ حضرت علي سائين جو قول نقل ڪيل آهي ته سبق رسول الله و صلي ابوبڪر، وثالث عمر

وخطبتنا فتنه يعني رسول الله اڳ ۾ ويا پويان پويان ابوبڪر ۽ ان جي پويان عمر به هليو ويو ۽ اسان کي قتنن بدحواس ۽ واڙڙو ڪري ڇڏيو. انهيءَ عبارت ۾ حضور سائين جي پويان ٻئي نمبر تي حضرت ابوبڪر جي وفات ڪري وڃڻ کي حضرت علي سائين صلي جي لفظ سان بيان ڪيو آهي. جنهن سان قرآني اصطلاح الصلوة جي معنيٰ تابعداري ثابت ٿئي ٿي ۽ پويان هلڻ واري معنيٰ ثابت ٿئي ٿي، جيڪا معنيٰ اقيموا الصلوات مان هت عرض ڪجي ٿي ته تابعداري ۽ پيروي ڪيو قرآن جي، يعني قرآن واري نظام جي، امام راغب سورت مدثر جي آيت نمبر ۴۳ لاءِ من المصلين جي هي معنيٰ ڪئي آهي ته اسان نبين جي پٺيان هلڻ وارن مان نه هئاسون، تفسير قرطبي واري به هڪ هنڌ صلوة جي معنيٰ احڪام الاهي سان وابستگي، حدود الله جي اندر رهڻ ۽ الله جي ڪتاب سان ڳنڍيو رهڻ، لکي آهي سورت نور جي آيت نمبر ۴۱ ۾ آهي ته الم تران الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته و تسبيحه يعني ڇا تو هن ڳالهه تي غور نه ڪيو آهي ته الله اهو آهي، جو ان جي تسبيح ڪن ٿيون. زمين ۽ آسمانن ۾ جيڪي به آهن ۽ اڏامندڙ پکي به، سڀني پنهنجي پنهنجي صلوة ۽ تسبيح کي ڄاڻي ڇڏيو آهي، سمجهي ورتو آهي، يعني قدرت جي خلقي هر شئي پنهنجي زندگي جي ذميدارين ۽ فرضن کي، سمجهي سڃاڻي ورتو آهي. تسبيح جي معنيٰ مشڪن واري مالها ڪانهي، اها ته عربن جي تاريخ ۾ ڪانه هئي، اها عيسائين مجوسين ۽ هندن جي تاريخ ۾ ته ملي ٿي باقي عربن ۾ گهڻو پوءِ ۽ دير سان آئي آهي. خاص ڪري حديث جي علم ٺاهڻ وارن عددن ڳاڻائي کي اهميت ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. تسبيح جي معنيٰ ترڻ ۽ پنهنجي ذميوارن ڪمن کي جدوجهد سان سرانجام ڏيڻ آهي، سورت مزمل جي آيت نمبر ۷ ۾ آهي ته ان لڪ في النهار سبحا طويلا يعني اي نبي توکي ڏينهن ۾ ته تمام وڏو ڊگهو پروگرام ٿئي ٿو، ڪمن ڪرڻ جو، جن لاءِ توکي وڏي جدوجهد ڪرڻي پوندي آهي ۽ مشقت ڪرڻي پوي ٿي، البت عام حيوانن ۽ انسانن ۾ هڪ فرق آهي ته حيوانن کي پنهنجا منصبي فرض جن لاءِ قرآن چيو آهي ته ڪل قد علم صلاته و

تسبيحه طبعي ۽ جبلت ذريعي معلوم ٿي ويا آهن. جن کي هو سرانجام ڏين ٿا باقي انسان کي سندس فرائض منصبي جو علم حيوانن وانگر جبلت ذريعي ڏيڻ بدران، وحي جي ذريعي ڏنو ويو آهي. انساني فرائض جا به ٻه قسم آهن هڪ ته طبعي آهن، اهي ته هو پنهنجي علم عقل تجربي سان ڄاڻي ٿو ۽ حيوان وانگر سمجهي ٿو، ٻيو قسم آهي انساني قدرن اجتماعن جي معاملن ۾ ترقي عدل انصاف خلافت ۽ حڪومت جي معاملن جو ڪم ڪار، انهي لاءِ اهڙن فرضن کي سرانجام ڏيڻ لاءِ انسان وحي جي رهنمائي جو تابع بنايو ويو آهي. جنهن کي قرآن پاڪ اقامت الصلوة سان تعبير ڪيو آهي ته قرآن پاڪ ۾ مومن جي صفت ويقيمون الصلوة جي معنيٰ ٿيندي ته احڪام الاهي ۽ قوانين خداوندي تي عمل ڪرڻ وارا، ياد رکڻ گهرجي ته اهي ڳالهيون فرد واحد جون شخصي ۽ انفرادي ناهن، جو انهن ذريعي ڪوئي ائين سمجهي ته قرآن جي اهڙي ڏس پند سان منهنجيون ان جون گنديون پرڃي وينديون. آئون اڪيلو تونگر ۽ خوشحال ٿي ويندس، بلڪه قرآن جون انسانن جي فرائض منصي جون رهنمايون، اجتماعن جي سڌاري لاءِ، نظام حڪومت سان تعلق رکن ٿيون. انهيءَ ڪري قرآن حڪيم انهن هدايتن ۾ جمع جا صيغا استعمال فرمايا آهن ته الذين ان مڪناهم في الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر سورت حج آيت ۴۱ يعني، اهي ماڻهو جن کي جڏهن زمين تي اقتدار ۽ حڪمراني حاصل ٿيندي ته اهي اقامت صلوات ۽ ايتاءِ زڪوات جو نظام قائم ڪندا ۽ امر بالمعروف ۽ برين بدڪارين تي بندش وجهن ۽ انهن کان روڪڻ جو نظام قائم ڪندا ته وحي جي اها رهنمائي حڪومت سان تعلق رکي ٿي، هي ڪو پيرائي گاديءَ جو انفرادي ۽ شخصي وظيفو ڪونهي. سورت شوري جي آيت نمبر ۲۸ ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شوري بينهم ومما رزقناهم ينفقون يعني منهنجا اهي ٻانها جيڪي منهنجي احڪامن کي قبول ڪرڻ وارا ۽ نظام صلوة قائم ڪرڻ وارا ۽ جن جو نظام حڪومت، شورائي ۽ جمهوري آهي ۽ اسان جي عطا ڪيل رزق کي خرچ ڪرڻ وارا آهن. غور ڪيو وڃي ته قرآن حڪيم

جي صلوات جي حوالي سان هي هدايت خالص ۽ پڌري نموني حڪومت ۽ حڪومتي نظام سان تعلق رکي ٿي ۽ جيڪا پنهنجي معنيٰ ۾ چٽي ۽ پڌري آهي. سورت قيامت جي آيت نمبر ۳۱ ۽ ۳۲ ۾ آهي فلا صدق ولا صلي ○ ولا ڪن ڪذب وتولي يعني نه تصديق ڪيائين نه ٿي خدائي قانونن جي تابعداري ڪيائين پر (ان جي ابتڙ) تڪذيب ڪيائين خدا جي قانونن جي، ۽ روگرداني ڪيائين، ابتي منهن هليو، پٿرو ٿيو خدا جي حڪمن کان، ته هنن آيتن ۾ صلي لفظ جي مقابلي ۾ تولي جو لفظ قرآن آندو آهي. انهيءَ مان چڱي نموني معلوم ٿئي ٿو ته لفظ صلوات جي معنيٰ آهي خدائي حڪمن جي تابعداري ڪرڻ اها معنيٰ مقابل لفظ تولي جي ڪري به پڪي طرح ثابت ٿي وئي ڇو ته تولي جي معنيٰ آهي، منهن موڙڻ، نافرماني ڪرڻ، ته صلي جي معنيٰ فرمانبرداري ۽ تابعداري متحقق ٿي وئي، مفردات القرآن ۾ سورت علق ۾ آهي ته ارايت الذي ينهي عبداً اذا صلي يعني جڏهن خدا جو ٻانهو احڪام الاهي يعني قرآني حڪومت ۽ قرآن واري ڏس تي عدل انصاف ۽ مساوات واري نظام ربوبيت تي هلي ٿو ته مخالف انقلاب جنهن کي قرآن ڪٿي ملا (وڌيرون) ڪٿي مترفين (عياش ۽ سرمائيدار) جي نالن سان سڏيو آهي، اهو روڪي ٿو انهي انقلابي کي، مؤمن کي، قرآن تي عمل ڪرڻ کان، قرآن جي تابعداري ڪرڻ کان، بيروي ڪرڻ کان، هاڻ هن موقعي تي غور فرمايو وڃي، صلوات جي معنيٰ جيڪڏهن نماز ورتي وڃي ته پوءِ ڪنهن جي نماز پڙهڻ مان ڪنهن جاگيردار کي ڪهڙو نقصان پهچندو، جو هو نمازي کي نماز کان روڪيندو، ڪنهن سرمائيدار کي ڪهڙو نقصان پهچندو، ڪنهن جي نماز پڙهڻ کان ڪير ڪٿي سئو هزار نمازون پڙهي ڪنهن ظالم ڪنهن رشوت خور کي ڪنهن جي نماز پڙهڻ مان ڪهڙي تڪليف ٿيندي، هاڻو البت ڪو مؤمن جيڪڏهن نعرو هڻندو ته ان الارض ۾ ٿي عبادي الصالحون يعني بيشڪ زمين جا وارث منهنجا اهي ٻانهي ٿيندا جيڪي زمين جي اصلاح ڪندا، ته انهيءَ ڳالهه تي يقيناً جاگيردار ڪاوڙبو ۽ ”ينهي عبدا اذا صلي“ يعني ان قرآن تي هلڻ واري کي مخالف انقلاب، روڪيندو، منع ڪندو، ۽ جيڪو قرآني انقلاب جو ورڪر نعرو

هڻندو ته ليس للانسان الاماسعي يعني انسان جو ايترو حق آهي، ڪنهن جي آمدني اوتري ان جو حق بنجي ٿي، جيترو هو پورهيو ڪندو، ته يقيناً سرمائيدار اهڙي نعري هڻڻ واري تي ڪاوڙبو، ان کي اهڙي نعري کان روڪيندو، نظريي کان روڪيندو ۽ جيڪو قرآني انقلاب جو ورڪر نعرو هڻندو ته وادوا الامانات الي اهلها ته ظالم ۽ غاصب حڪمران ضرور ڪاوڙبو ۽ اهڙي نعري هڻڻ واري ۽ انهي نظريي ڦهلائڻ واري کي ضرور روڪيندو ۽ ينهي عبدا اذا صلي وانگي قرآن جي تابعداري ۾ حڪومت ٺاهڻ وارن اڳيان بند ٻڌندو، باقي هيءَ نماز جيڪا اسان پڙهون پيا اها نه سرمائيدار کي ذخيره اندوزي کان روڪي ٿي نه ڪا موري کي رشوت کان روڪي ٿي، نه جاگيردار کان پاڻ ڪاهڻ کان وڌيڪ زمين ڪسي ٿي، ياد رکڻ گهرجي رب سائين صلوات جي نشاني ۽ وصف جيڪا سورت عنڪبوت جي آيت نمبر ۴۵ ۾ بيان فرمائي آهي اها آهي ته ان الصلوة تنهي عن الفحشاء والمنكر يعني بيشڪ صلوات روڪي ٿي فحاشين ۽ بدڪارين کان ڄاڻڻ گهرجي ته معاشري جا ڏوهه ۽ گناهه معاشي ناهمواري سبب وجود ۾ ايندا آهن، انهن جو منڍ جاگيرداري سرمائيداري ۽ غير جمهوري شخصي حڪومتون هونديون آهن، پوءِ جڏهن ڪو انقلابي، قرآني قانون جي روح مطابق معاشي برابري لاءِ اعلان ڪندو ته هاڻي حڪومت ويسئلونڪ ماذا ينفقون قل العفو (بقره آيت ۲۱۹) جي قانون تي هلڻ گهرجي، يعني دولت جو ذخيره ڪرڻ بند ۽ هر شخص پنهنجي ڪمائي مان پنهنجي ۽ عيال جي ڪفايت جيترو ڪڍي باقي سڀ بيت المال ذريعي ينفقون في سبيل الله جي کاتي ۾ جمع ڪرائي ڇڏي، ته قرآن جي انهيءَ نظريي کي ڦهلائڻ سمجهاڻ نافذ ڪرائڻ اها صلوة آهي ۽ اها صلوة اڳتي هلي معاشري ۾ تنهي عن الفحشاء والمنكر جو رنگ ڏيکاريندي ۽ رزلت ظاهر ڪندي، باقي موجوده مروج نماز تنهي عن الفحشاء والمنكر ته هڪ سيڪڙو به ڪا نه ٿي ڪري، ڪنهن کي جيڪڏهن شوق هجي ته اهو مون کان روبرو انهن ماڻهن جي ناليوار لست پڇي سگهي ٿو، جيڪي پنج وقت نماز جا پابند آهن ۽ پهرين نمبر جا راشي آهن، انهن جو ڪاڻ پيئڻ چوڙڻ

حرام ۽ ظلم جي ڪمائي تي آهي انهيءَ لست ۾ ڪامورا، جاگيردار، حڪمران، پير، سڀ جيڪي نه رڳو نمازن جا پابند آهن پر تسبيحون هٿ ۾ ۽ هر سال عمرو ادا ڪندڙ، کوڙ پيرا حج ڪندڙ، مطلب هنن جي هٿ گهڙئي مذهب جي فل يونيفارم ۾ هوندا آهن ۽ فحاشي جا به مڪمل نموني پابند هوندا آهن ته يقين ڪرڻ گهرجي ته لفظ صلوة جي معنيٰ قرآني قانون تي عمل ڪرڻ آهي، ۽ عمل ڪرائڻ آهي، انهي معنيٰ سان ئي صلوة جي معنيٰ تنهي عن الفحشاء جي رزلت ڏيکاري سگهجي ٿي، مون شروع ۾ گذارش ڪئي آهي وري ان کي دهرايان ٿو ته قرآن حڪيم جي اصطلاحن کي سمجهڻ لاءِ، تعبير ۽ تفسير سمجهڻ لاءِ، هي ضروري آهي ته ماڻهو قرآن کي پوري انسان ذات لاءِ، ڪائنات لاءِ، حڪومت لاءِ، ميڙن جو، اجتماعن جو، رهنما قانون تصور ڪري، تسليم ڪري، قبول ڪري ۽ هي به يقين ڪري ته هنن قانونن کي انفرادي ۽ شخصي خوشحالي ۽ آسودگي جو، ذاتي قسم جو ڏس پنڌ وارو ڪتاب به نه سمجهي ۽ قرآن ۾ ڏسيل هدف ۽ اجتماعي خوشحالي بااخلاق ۽ باڪردار معاشرو تڏهن قائم ڪري سگهيو، جڏهن قرآن کي حڪومت جي منشور ۽ دستور طور نافذ ڪيو. ۽ ان مطابق عمل ڪيو، لفظ صلوة جي اها معنيٰ زماني قديم کان مقرر ۽ متعين هئي ان ۾ ڪوبه مونجهارو ڪونه هو ۽ حضور ﷺ جي زماني ۾ به مخاطبين انهيءَ معنيٰ سان صلوة کي سمجهندا هئا پر لڳي ٿو ته اهل فارس شڪست کان پوءِ اسلامي انقلاب کان انتقام وٺڻ جي خيال کان، جيڪو قرآن کي شڪست ڏيڻ جو منصوبو ٺاهيو ۽ علم حديث جي فن معرفت جيڪا حرفت ۽ ڪاريگري ڏيکاري انهن صلوة جي معنيٰ، قرآن جي اصل مقصود خلاف، پنهنجي من گهڙت انفرادي نماز واري قرار ڏني، جيڪا اسلام کان اڳي کان وٺي فارس وارا پڙهندا رهندا هئا، هونئن به غور ڪيو وڃي ته پنجن جي انگ ۽ فگر کي اهميت ۽ تقدس اهل فارس وارن وٽ اڳي کان حاصل آهي مون کي چڱي طرح ياد نه ٿو اچي مون وٽان حوالي وارو ڪتاب مهربان چورائي ويا آهن شايد اهي انهن جا مقدس پنج هي هجن اهواز، هرمز، اهرمن، مزدڪ نوشيروان بهرحال ممڪن آهي ته هڪ اڌ

نالي ۾ منهنجي ياد صحيح نه هجي سڀ ڪو وڃي لائبريريون اٽلائي درستي ڪري، پر پنجن جي عدد جو تقدس غير قرآني آهي، انهيءَ فگر جو شجرو حضور ﷺ سان ملائڻ، اهو حديثن ٺاهڻ وارن جو ڪرشمو آهي جيڪو في الواقع غير قرآني آهي پنج نمازون ۽ اسلام جا پنج بنياد ۽ پنج تن انهن پنجن جي تقدس جو اصل ايران سان تعلق رکي ٿو اسان وٽ ته چئن پتين کي بنياد بنائي ڇت وڌي ويندي آهي، علما، ديوبند جي حضرت نانوتوي کان وٺي اڄ تائين پر ائين به چيو، آئون ته سمجهان ٿو ته حافظ ابن حجر کان وٺي علم حديث جي فن اسما، رجال ۾ به نالا تمام قدآور آهن هڪ حڪيم نياز احمد فاضل ديوبند جيڪو شايد جهلم جي طرف جو آهي ٻڌڻ ۾ آيو هو ته ان کي مخالفين قتل ڪري ڇڏيو هو، ٻيو علامه تمنا عمادي، پهرين شخص جو ڪتاب ڪشف الغم عن عمر ام الامة ۽ روايت افڪ شاهڪار قسم جا ڪتاب آهن ۽ ٻي شخصيت علامه تمنا عمادي جي آهي جنهن جون کوڙ ساريون تصنيفون آهن جن مان اعجاز القرآن اور اختلاف قرائت، امام زهري و امام طبري، انتظار مهدي و مسيح، جمع القرآن، ڇپيل مارڪيٽ ۾ موجود آهن. انهن جي ڪتابن جي مجموعي مطالعي مان لڳي ٿو ته انقلاب دشمنن شروع اسلام کان مجوسيت يهوديت ۽ نصرانيت واري پنهنجي مذهب کان تقبي جي نموني ظاهري طور الڳ ٿي اسلام قبول ڪرڻ جو اعلان ڪري ۽ پنهنجي ذهانت ۽ هوشياري جي آڌار تي اچي قرآني فگر ۽ فلسفي خلاف ڳالهيون ٺاهيون، جن کي حديثن جو نالو ڏيئي انهن جي نسبت نبي ﷺ ڏي ڪري ۽ وڏين اسلامي شخصيتن اصحاب ڪرام ۽ تابعين بزرگن جا نالا انهن سان بطور راوي جي ڳنڍي علم حديث ۾ ملاوٽ جو هڪ وڏو ذخيرو گڏ ڪيائون جيڪو اڳتي هلي هوريان هوريان موقعي مناسب ميدان تي آندائون جنهن سان اصل قرآن کي ڪناري لڳائيندي لڳائيندي، ماڻهن کان قرآن جا انقلابي رهنمائي وارا فگر وسارائي ڇڏيائون ۽ انهيءَ گروه جي شخصن جو پاڻ ۾ وڏو گٽ جوڙ هو اهي سڀ صلاحون ڪري رتابندي سان قرآن واري فلسفي کي بليڪ آئوٽ ڪرڻ جي مهم ۾ لڳل هئا، اسان جي دوست

عزير احمد صديقي ڪتاب تحفہ بابل ونيوا ۽ ارمغان عجم، جي مصنف لکيو آهي ته انهن مجوسيت نصرانيت ۽ يهوديت جي ادارن کان آيل اسلام ۾ داخل ٿي جيڪي پاڻ کي هڪٻئي کي امام جي لقب سان سڏيندا ۽ سڏائيندا هئا انهن پاڻ مان مري ويندڙ، وفات ڪري ويندڙ، ماڻهو لاءِ هڪ ڪوڊ ورڊ ٺاهيو هو، جنهن سان هو هڪ ٻئي کي اطلاع ڪندا هئا ته اهو پنهنجي لڏي جو ماڻهو هو، يا آهي، اهو ڪوڊ ورڊ يا اصطلاح هئي قدس سره، جي جنهن جي معنيٰ مطلب آهي ته ان جي اصلي روپ رنگت راز رهجي ويئي، بچي ويئي، ڪنهن کي به ڪل نه پئجي سگهي، ته هي پنهنجي اصل مذهب جي ناڪاميءَ جو بدلو وٺڻ لاءِ اسلام ۾ داخل ٿيو ۽ اسلامي علم ۽ فلسفي کي ڪوڙيون روايتون گهڙي مليا ميت ڪرڻ واري ٽيم جو ماڻهو هو، انهن سڀن ڪارگزارين کي سمجهڻ ۽ پڙهڻ لاءِ شوق رکندڙ ماڻهو ابن سباجي زندگي تي لکيل مضمون ۽ ڪتاب پڙهي ڏسن اردو ۾ تحريڪ سبائيت ڪتاب پراڻي وقت ۾ مون پڙهيو آهي، البت عربي ٻوليءَ ۾ انهي تي وڏو مواد لکيل آهي ڪيترا ماڻهو جن کي قدس سره جي اصطلاح جي صحيح پس منظر جي خبر ڪانهي ته انهي جو اصل سبب ۽ مقصد ڇا هو اهي ويچارا پنهنجي اڻ ڄاڻائي سبب ڪيترن صحيح عالمن ۽ دين جي سچن خدمتگذارن کي به نالي پٺيان قدس سره لکي ڇڏيندا آهن.

هڪ تمام ضروري وضاحت:

هونئن ته لفظ الصلوة تمام گهڻين معنائن ۽ وسيع مفهوم وارو لفظ آهي جنهن جي پوري جا پوري تشريح ۽ سڀ معنائون ڄاڻائڻ مون جهڙي انتهائي ڪم علم ۽ جاهل لاءِ ته محال آهي، جو انهن جو احاطو ڪري سگهان ۽ جڏهن قرآن چڪير جهڙي نابغه روزگار عبقر ڪتاب، پنهنجي پيش ڪيل مثالي حڪومت ۽ مثالي معاشري ٺاهڻ لاءِ منشور ۽ دستور ۾ جيڪا رهنمائي ڪئي آهي ان جو عنوان اقيموا الصلوة وآتوا الزڪوة کي قرار ڏنو آهي ته انهن عنوانن جي سياسي تعبير ماضي جي انقلاب دشمنن بدلائي ڇڏي آهي، مسخ ڪري ڇڏي آهي، ان کي رهبانيت جو نشان بنائي ڇڏيو آهي. سو موجوده دور ۾ خاص ڪري

ڪارل مارڪس جي ڪتاب داس ڪئيٽال جنهن جي تعريف ۾ علامه اقبال چيو آهي ته نيست پيغمبر وليڪن دريغل دارد ڪتاب، انهيءَ ڪتاب مٿان وري جڏهن لينن ۱۹۱۷ع ۾ انقلاب آندو ته دنيا جي گهڻن دانشورن ۽ عام ماڻهن انهيءَ کي پسند ڪيو ۽ ساراهيو سو ان جي پيٽ ۾ بلڪ ان کان به گهڻو مٿي، دنيا جي معاملن کي سلجھائڻ وارو ڪتاب قرآن مجيد جنهن لاءِ به علامه اقبال جي شاهدي پيش ڪريان ٿو. ته چيو اٿس: جو راز قل العفو مين پوشيده هي ابتڪ- اس دور مين شايد وه حقيقت هو نمودار، پر افسوس جو اسان جي عالمن قرآني فڪر جي پرواز کي سمجهڻ جي ڪوشش نه ڪئي، قرآن جي عالمي ڪائناتي هدايت ۽ قيادت جي رمزن کي سمجهڻ جي ڪوشش نه ڪئي اها شڪايت به آئون علامه اقبال جي زبان سان ڪريان ته چڱو ٿيندو ڇو ته نظريي پاڪستان وارا ته ائين ئي مون تي ڪاوڙيل هوندا آهن. علامه صاحب مٿين شعر سان گڏ اڳتي ٻئي شعر ۾ چيو آهي ته: ”اس راز ڪو ڪيا سمجهي دور ڪعت ڪا امام“ يعني جيڪو به رڪعتون نماز پڙهائي پاڻ کي امام پيو سڏائي انهيءَ کي ڪهڙي خبر ته قرآن، قل العفو، چئي داس ڪئيٽال کي ڪٿي ته پري بيهاري ڇڏيو، لفظ صلوة جي سياسي ۽ فلاحي حڪومت جي بقا ۽ استحڪام واري معنيٰ جي بدلي ۾ جيڪي رواج مطابق هلندڙ معنيٰ نماز ڪئي ٿي وڃي، انهن سان اختلاف ڪرڻ جهيڙو جهيڙو ڪرڻ منهنجو ڪو به مقصد ڪونهي، نه ڪو مون ۾ ايتري طاقت ۽ دٻاءُ آهي، جو اها جنگ وڙهي سگهان، مون هي محسوس ڪيو آهي ته ديني مدرسن جي نوجوان طالب علمن ۾ اسلامي انقلاب ذريعي ديني فلاحي حڪومت قائم ڪرڻ جو احساس شوق ۽ ولولو پيدا ٿي رهيو آهي. انهن لاءِ دعاگو آهيان ته رب سائين انهن کي ڪامياب ڪري ۽ انهيءَ سان گڏوگڏ هي ضروري سمجهان ٿو ته ماضي ۾ قرآن واري فلاحي حڪومت کي ڪيئن شورايت کان شخصي خانداني آمريت ۾ تبديل ڪيو ويو ۽ قرآن جي اجتماعي فلاح واري نظريي ۽ فلسفي کي رهبانيت جا مراقبا ڪيئن پارايا ويا، جيئن چوندا آهن ته چشم بد دور، سو اهي حڪومت قائم ڪرڻ ۽ ٺاهڻ کان اڳ ضروري آهي ته گذريل

حادثن مان سبق پرائجي، هونئن اسان جي عالمن کي ته بخاري ۽ مسلم جهڙن ڪتابن، حديثن ذريعي سيکاريو آهي ته نبي ﷺ معراج تي ويا هئا اتي رب پاڪ کيس پنجاه نمازن جو تحفو ڏنو هو ته وڃي امت کي پڙهاءِ هڪڙي ڳالهه آئون کليل ڪريان ٿو ته آئون پنهنجي رسول ﷺ کي ڪامل اڪمل باشعور هوشمند سمجهان ٿو توهي ڪٿي حضرت موسيٰ عليه السلام اولوالعزم رسول آهي. تاريخ انسانيت جو وڏو ماڻهو آهي، پر منهنجي محمد عربي جو مقام ۽ مرتبو تمام نرالو آهي، سو موسيٰ جيڪا ڳالهه سمجهي پيو ته ماڻهو پنجاه نمازون ڪونه پڙهي سگهندا. اها حقيقت خود حضور ﷺ ان کان به وڌيڪ ڄاڻن پيا پر موسيٰ عليه السلام ۽ حضور ﷺ ٻنهي کان وڌيڪ ته رب سائين به ڄاڻي پيو ته ماڻهن ۾ پنجاه پيرا رات ڏينهن ۾ نمازون پڙهڻ جو ذم ڪونهي، پوءِ جڏهن رب سائين به ڄاڻي پيو ته پوءِ اهو اهڙو حڪم ڪيئن ڏيندو، جڏهن ته پاڻ پيو فرمائي ته لا ڪلف الله نفسا الاوسعها يعني الله ڪنهن نفس کي سندس سگهه کان مٿي تڪليف ڪانه ڏيندو آهي. مون کي سڀ ڄاڻ آهي ته مولوي صاحبان انهيءَ موقعي تي ڇا ڇا جواب ڏيندا آهن انهيءَ سموري پٽاڙ کي هت دهرائڻ جي ڪا ضرورت ڪانهي. نه ئي اها پختگي جي لحاظ سان ان لائق آهي جو ان پٽاڙ تي بحث ڪجي.

پڙهندڙن کي صرف هي عرض آهي ته قرآن حڪيم ۾ مسجد حرام کان مسجد اقصيٰ تائين سير ڪرائڻ جو ذڪر آهي، جنهن کي مڪي کان مديني پاڪ طرف هجرت ڪرڻ جي معنيٰ ۾ سمجهڻ گهرجي. معراج جو لفظ ۽ قصو حديثن مطابق پورن ٽيهن سيارن ۾ ڪٿي به ڪونهي. غير قرآني قصن بابت رب سائين اسان کان ڪابه پڇا ڳاڇا ڪونه ڪندو، هن ڊگهي جملي معترضي ۽ ضروري وضاحت کي ختم ڪري وري اصل موضوع کي شروع ڪجي ٿو. مٿي آئون عرض ڪندو پيو اڃان ته لفظ صلوة جي معنيٰ فرائض منصبى مان انتظامي ذميداريون، جيڪي ڪنهن انقلاب آڻڻ واري ۽ رياست جي عهددار مٿان هونديون آهن. اهي مقصود آهن. پڙهي ڏسو سورت هود آيت نمبر ۸۷

اصولاً تڪ تامرڪ ان نترڪ مايعبد آباؤناو ان نفل في اموالنا ما نشاء يعني اي شعيب عليه السلام ڇا تنهنجيون صلاتون توکي هي حڪم ڏين ٿيون ته اسان پنهنجي ابن ڏاڏن واري عبادت ڇڏي ڏيون ۽ پنهنجي مال دولت به پنهنجي مرضي مطابق خرچ نه ڪيون ته يعني حضرت شعيب عليه السلام جي امت وارا به صلوة جي اها معنيٰ پيا سمجهن ته سندن ڪمايل دولت به سندن مرضي تي، انهن کي خرچ ڪرڻ جي اجازت نه هئي، جنهن کان صلوة جي حڪم ذريعي انهن کي روڪيو ويو پئي، جو هو شڪايت پيا ڪن ته اي شعيب عليه السلام تنهنجيون صلاتون ايترو ته اسان تي سوزم نه ڪن جو اسان پنهنجو ڪمايل پئسو به پنهنجي مرضي سان خرچ ڪري نه سگهون هتي سمجهڻ گهرجي ته زندگي جي هر شعبي ۾ خدا جي حڪمن مطابق عمل ڪرڻ جو نالو صلوة آهي، هتي جيڪڏهن صرف ايترو غور ڪجي ته ڳالهه آسانيءَ سان سمجهه ۾ اچي ويندي ته زندگي جي سڀن معاملن ۾ وحي جي رهنمائي مطابق عمل ڪرڻ جو نالو ئي اقامت الصلوة آهي، انهيءَ حقيقت کي سمجهڻ لاءِ سورت مريم جي آيت نمبر ۵۹ ۾ آندل لفظ صلوة تي غور ڪيو وڃي ته مقابل لفظ جي تقابل سان معنيٰ وڌيڪ سولائيءَ سان سمجهه ۾ اچي ويندي. ارشاد باري تعاليٰ آهي ته فخلف من بعد هر خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات يعني انبياء ڪرام جي وڃڻ کان پوءِ اهڙا ناخلف پيدا ٿيا، جن صلاتون زيان ڪري ڇڏيون ۽ پنهنجي نفساني خواهشن وارن جذبن تي هلڻ لڳا، هتي صاف نموني هي حقيقت پڌري ٿئي ٿي ته الله جي حڪمن تي انبيائن جي رهنمائي ۾ هلڻ اقامت الصلوة آهي ۽ پنهنجي نفساني خواهشن جي تابعداري هيٺ هلڻ، اهو اضاعت الصلوة يعني صلواتن جو زيان آهي. هي مٿي بيان ڪيل اهي مثال هئا جن مان صلوة جي معنيٰ احڪام خداوندي جي تابعداري ۽ بيروي هئي. هي حقيقت آهي ته لفظ صلوة تمام گهڻن معنائن ۽ وسيع مفهوم وارو لفظ آهي ان ڪري حڪومت جي انتظامي ڪمن ۽ رعيت جي معاملن کي سلجهاڻڻ لاءِ منتظمين آفيسرن ڪارڪنن انقلابي ورڪرن جون گڏجاڻيون به لازمي آهن. ميڙاڪا ڪرڻ ضروري آهي انهن جي اڄ جي اصطلاحن ۾ ميٽنگ

ڪانفرنس سيمينار وغيره سڏيو وڃي ٿو. هر گڏجاڻي لاءِ هر موضوع جا ٽيڪنوڪريٽ، دانشور ماهر ڳالهائيندا، ليڪچر ڏيندا، سمجهاڻيندا، سوال جواب جي نوبت به ايندي، ان ڪري هڪ طرف اهڙن ميڙاڪن کي به قرآن پاڪ صلوة سان تعبير ڪيو آهي ۽ انهن ۾ شرڪت ڪرڻ کان اڳ ۾ هي هدايت ڏيئي ٿو يا ايهالذين آمنوا لاتقربوا الصلوة وانتم سكارى حتي تعلموا ماتقولون سورت نساء آيت نمبر ۴۳ ته اهڙن ميڙاڪن ۾ ايجندا مطابق مسئلن تي ڳالهائڻو پوندو، ان ڪري نشي جي حالت ۾ نه ويڃو ايئن نه ٿئي جو هڪ جي بدران ٻيو پيا ڳالهايو ۽ اهڙي وقت ميٽنگ ۾ يا ميڙاڪي ۾ وڃو، جڏهن اوهان کي هي ساڃاهه هجي ته ڇا ڳالهائڻو آهي ۽ ڇا چئي رهيو آهيان آيت ڪريم جي الفاظن تي غور ڪيو ته جنهن اجتماع صلوة ۾ شريڪ ٿيڻ ۽ نه ٿيڻ جو حڪم ڪري ٿو، اتي سمجهڻو ۽ سمجهاڻڻو آهي. هن مروج نماز ۾ نمازيءَ کي ڳالهائڻو ته ڪونه ٿو پوي، هتي ته پڙهيو ٿو وڃي، جيڪو نماز ۾ ڪجهه پڙهڻ جو رواج هلي پيو، جي اهو درست هجي ها ۽ صلوة مان انهي آيت ۾ مراد موجوده نماز هجي ها ته حتي تعلموا ماتقولون جي بدلي هي لفظ هجن ها ته حتي تعلموا ماتقروئون، لفظ تقولون گفتگو ۽ مقالن جي معنيٰ ۾ اچي ٿو. ان ڪري مٿي ڄاڻايل آيت ۾ صلوة جي معنيٰ ميٽنگ سيمينار يا ڪانفرنس ئي ٿي سگهي ٿي. وري اڳتي سورت مائده جي آيت نمبر ۶ ۾ حڪم ٿئي ٿو يا ايها الذين آمنوا اذاقمتن الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحوا برؤسكم وارجلكم الي الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا هن آيت ۾ حڪم ٿئي ٿو ته جڏهن توهان اجتماع صلوة ۾ وڃو ته منهن ۽ هٿ ڌوئي وڃو هٿ ٽوئين تائين ۽ پير پيڏين تائين مٿي کي به مک ڪيو ۽ جي تڙپيل هجي ته ان کان به پاڪائي ڪري پوءِ وڃو اڳتي به آيت ۾ وڌيڪ مسئلا بيان ڪيا ويا آهن هٿ صرف هي عرض ڪرڻ مقصد آهي ته هن آيت ۾ رب پاڪ چئن ماڻهن جي ميڙاڪي ۾ وڃي ويهڻ ۽ شريڪ ٿيڻ جا آداب سيڪاري ٿو ته صفائي، سنائيءَ سان ميڙاڪن ۾ شريڪ ٿيو. گندگي ۽ گدلائي کان پاڪ صاف ٿي معتبر ۽ مهاندا ٿي

ماڻهن سامهون ويهو. سورت اعراف جي آيت نمبر ۲۱ ۾ رب پاڪ فرمائي ٿو ته يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد اي اولاد آدم! اي انسانو جڏهن مسجدن ۾ وڃو يعني انقلاب جي مرڪزن ۽ هيڊ ڪوارٽرن ۾ وڃو ته سونهن سينگار ڪري وڃو، هن آيت سان صلوة جي ميڙاڪن ۾ صفائي سنائي سان وڃڻ واري حڪم جي وڌيڪ تائيد ۽ تشريح ثابت ٿئي ٿي، باقي اهو جيڪو چيو وڃي ٿو ته اذاقمتن الي الصلوة فاغسلوا وجوهكم واري آيت سان جيڪو وضو ڪجي ٿو اهو ماڻهوءَ جي پليٽي کي ختم ڪري پاڪ بنائي ٿو، عجب ڳالهه آهي جو ماڻهوءَ کان ٿٽ قوس نڪري هڪڙي هنڌ کان ۽ ڌوئي پاڪ ڪجي منهن ٻانهون ۽ پير ۽ مٿي کي مک، اهو ٿيو ڪنڊو لڳي پير ۾ کوٽجي ڳوڏو ۽ وضو لاءِ هي به چيو وڃي ٿو ته ٻانهو نماز ۾ خدا جي اڳيان بيهي ٿو، ان ڪري وضو ذريعي پاڪ ٿي وڃي، هي ته عجيب ڳالهه ٿي جو ماڻهو جيڪڏهن نماز ۾ آهي ته خدا جي سامهون آهي هونئن چڻ خدا کان پري آهي ڇا. سورت ق جي آيت نمبر ۱۴ ۾ آهي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب اليه من جبل الوريد يعني بيشڪ اسان انسان کي پيدا ڪيو ۽ هو جيڪو پنهنجي دل ۾ سوچي ٿو يا وسوسا ڪري ٿو اسان انهن جي به ڄاڻ رکون ٿا ۽ اسان ان جي ساهه کڻڻ واري رڳ کان به ان کي ويجهو آهيون، پوءِ جڏهن رب سائين ٻانهي کي ايترو ويجهو ۽ گڏ آهي ته اهو تصور خيال ۽ عقيدو ڪهڙي معنيٰ رکي ٿو ته ماڻهو الله جي عبادت ڪرڻ لاءِ مسجد ڏي وڃي ٿو اتي رب جي سامهون باوضو ٿي بيهي ته اتي الله ملندو ۽ ٻئي هنڌ مسجد ۽ نماز کان سواءِ چڻ الله کان پري آهي، سورت نساء جي آيت نمبر ۱۰۱ ۾ خوف ۽ دشمن سان مقابل هجڻ جي صورت ۾ قرآن پاڪ صلوة جي اجتماع ۾ معمول واري وقت کان گهٽ وقت ۾ اجتماع ۽ گڏجاڻي ڪرڻ جي رعايت ۽ هدايت ڏئي ٿو، ۽ آيت نمبر ۱۰۲ ۾ حضور ﷺ کي خاص خطاب ڪندي فرمائي ٿو ته واذكنت فيهم فاقمت لهم الصلوة يعني اي نبي جڏهن تون ميدان جنگ ۾ يا جنگي ماحول ۾ هجين ۽ قائم ڪرين صلوة، ته انهيءَ جي صورت هي آهي ته لشڪر ۽

فوج جو هڪ حصو پهريائين اچي، اوهان سان اجتماع صلوة ۾ ضروري هدايتون ٻڌي ۽ سمجهي ۽ هليو وڃي پنهنجي مورچن ۽ جنگي پوزيشن سنڀالي، ۽ ٻيو حصو فوج جو جيڪو اڳ ۾ دشمن سان مقابل مورچن تي ۽ پوزيشن تي بيهاريل هو، هاڻ اهو اچي ۽ حضور ﷺ جي خدمت ۾ اجتماع صلوة يعني ميٽنگ ۾ شريڪ ٿئي، اها هدايت ان لاءِ آهي جو دشمن هر وقت تازو ۾ هجي ٿو ته اوهان کي غفلت ۾ ڏسي ۽ حملو ڪري ڏئي، ۽ اڳتي آيت نمبر ۱۰۲ ۾ آهي ته جڏهن اوهان صلوة پوري ڪري چڪو ته فاڌڪرو الله قيا ماوقعودا وعلي جنوبڪم فاذا اطمأنتم فاقموا الصلوة ان الصلوة كانت علي المومنين كتابا موقوتا يعني جڏهن گڏجاڻي پوري ٿي وڃي ته ان ۾ سمجهيل ۽ پاس ڪيل هدايتون ۽ قانون اٿندي وهندي لڳندي الله جي حڪمن ۽ قانونن کي ياد ڪيو، ۽ جنگي صورتحال کان جڏهن فارغ ٿي وڃو ته پوءِ معمول مطابق يعني ايمرجنسي کان سواءِ جيئن پرسڪون ماحول ۾ گڏجاڻيون ڪندڙ هيو، وري اهڙي نموني قائم ڪيو نظام صلوة کي، ڇو ته اهو نظام ته باقائدي مقرر وقت تي پابندي سان ادا ڪرڻو آهي. آيت نمبر ۱۰۲ ۾ جيڪو حضور ﷺ کي خطاب آهي ته فوج جي قيادت ۾ جيڪڏهن اوهان پاڻ شريڪ هجو ۽ صورتحال جي تقاضا اهڙي هجي جو اوهان کي پنهنجي لشڪر کي ڪا جنگي حڪمت عملي متعلق، نئين هدايت ڏيڻي هجي ته مٿين طريقي مطابق ميٽنگ ڪريو. قرآن پاڪ جا الفاظ آهن فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلوة يعني اي نبي تون قائم ڪرين، فوج سان گڏجاڻي، ته ان جي صورت اها ٿيندي. هن موقعي تي هي صورتحال ڌيان تي رهي ته حضور ﷺ فوجن جا ڪمانڊر آهن ۽ سربراه مملڪت آهن، ته اهي اهڙي جنگي ماحول ۾ ڪنهن نئين حڪمت عملي بابت پنهنجي فوج کي ڪي هدايتون ڏيڻ گهرن ته ان جو طريقو ڪار قرآن پاڪ اهو سمجهايو. ائون مٿي عرض ڪري آيو آهيان ته لفظ صلوة، قرآن حڪيم انقلاب ۽ هڪ فلاحِي حڪومت ۽ ڪامياب ايڊمنسٽريشن لاءِ اهڙي اصطلاح طور مقرر ڪري ڏنو آهي جنهن جون معنائون ۽ مطلب تمام گهڻن ڪمن ۽ موقعن تي فت اچن ٿيون، جنهن سان سڄي رياستي

مشنري ۽ رعيت جي نظام پرورش، امن عام پرسڪون فضا، ڪاميابي سان حاصل ٿئي، انهي حقيقت کي وڌيڪ ذهن نشين ڪرڻ لاءِ عرض آهي ته قرآن حڪيم کي دعا تعويد ۽ ڦٽڻ جو ڪتاب نه سمجهڻ گهرجي، نه ئي حضور ﷺ جن کي ڪنهن درگاه يا خانقاه جي پير ۽ گادي نشين سجاده نشين وانگر سمجهڻ گهرجي، پاڻ ڪريمن جي شخصيت ۽ حيثيت سندن زندگي ۾ هڪ انقلابي جي هئي، هڪ سربراه مملڪت واري هئي، ڪمانڊر انچيف واري هئي، کين مليل ڪتاب قرآن مجيد به پوري انسان ذات جو رهنما ۽ ڪائناتي منشور ڪتاب آهي، سو اهڙي ڪتاب جي ٻڌايل اصطلاح ”صلوة“ جي گهڻن پهلوئن ۽ معنائن جو احاطو، هن مختصر مضمون ۾ مشڪل ٿي سگهي ٿو، البت ڪي مختصر معنائون عرض رکجن ٿيون. سمجهڻ گهرجي ته قرآن حڪيم ۾ جتي جتي به اقيموا الصلوة جو حڪم ڪيو ويو آهي، ان جو مقصد نظام ڪائنات ۽ نظام سلطنت يعني رياست جا سڀ انتظامي معاملن سرانجام ڏيڻ آهن، پوري رعيت جي حفاظت، امن، علاج، تعليم، کاڌ خوراڪ، رهائشي ضرورتن پورو ڪري ڏيڻ جو سڀ ڪم، ان ۾ شامل آهي ان لحاظ سان مصلين جي معنيٰ انقلاب ۽ حڪومت جي وڏين ذميدارين ۽ عهدن وارا سياسي ۽ انتظامي افسر، پوءِ انهن مان جيڪي پنهنجيون ذميداريون صحيح نموني نڀائيندا، ۽ رعيت جي صحيح پرگهور ڪندا ته قرآن پاڪ سورت معارج جي آيت نمبر ۲۲ ۾ انهن جي تعريف ڪئي آهي، ۽ جيڪي حڪمران ۽ آفيسر بي سهارا مسڪين ۽ بي پهچ ماڻهن مٿان جبر ۽ ڏاڍ ڪندا ۽ انهن جي کاڌ خوراڪ جو انتظام نه ڪندا ته قرآن پاڪ انهن لاءِ سورت ماعون ۾ فرمايو آهي ته اهڙن حاڪمن لاءِ ويل ۽ تباهي آهي، ۽ جنهن جاءِ تي لفظ صلي جي پويان صلي ۾ علي جو لفظ ايندو ته اتي صلي جي معنيٰ تعظيم ڪرڻ، دعا ڏيڻ، حوصلي افزائي ڪرڻ، ترقي ڪرائڻ، تنزل کان روڪڻ، واڌ ۽ ويجهه ۾ مدد ڪرڻ وغيره ٿيندي، جيئن سورت احزاب جي آيت نمبر ۲۴ ۾ اچي ٿو هو الذي يصلي عليكم و ملائڪته ته انهيءَ جي معنيٰ ٿيندي ته الله ۽ ان جا فرشتا اوهان جي حوصلي افزائي ڪن ٿا، توهان جي محنتن کي ترقي

وَنَائِن ٿا، ساڳي سورت احزاب جي آيت نمبر ۵۶ ۾ آهي ته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بيشڪ الله ۽ ان جا ملائڪ نبي جي پروگرام ۾ ان جي حوصلي افزائي ڪن ٿا، اي ايمان وارو اوهان به رسول جو ساٿ ڏيو، ان جي مدد ڪريو، يعني سهڻي نموني سان فرمانبرداري ڪريو، سورت توبه جي آيت نمبر ۱۰۳ ۾ آهي وصل عليهم ان صلواتڪ سڪن لهر يعني اي نبي تون انهن جي حوصلي افزائي ڪر، تنهنجي انهن کي شاباس چوڻ انهن کي راحت ۽ سڪون پهچائيندي. سورت نور جي آيت نمبر ۴۱ ۾ آهي ته ڪل قد علم صلاته و تسبيحه يعني مخلوق جي سين قسمن پنهنجي ذميدارين کي ڄاڻي ۽ سمجهي ورتو آهي. انهيءَ جاءِ تي هيءَ ڳالهه ثابت ٿئي ٿي ته صلوٰه صرف انسانن ۽ مؤمنن مٿان فرض ڪانهي بلڪه مخلوق جي سين قسمن جي، پنهنجي پنهنجي جدا صلوٰه آهي، دين جي دشمنن، حضور پيغمبر جي انقلاب جي دشمنن لاءِ، قرآن پاڪ فرمائي ٿو ته وماكان صلواتهم عند البيت الامڪاء و تصديه سورت انفال آيت ۳۵ يعني انهن جي صلوات بيت الله وٽ سيٽيون وڄائڻ ۽ بي مقصد نه سمجه ۾ اچڻ وارو هل هنگامو ڪرڻ، جنهن جو ڪوبه معنيٰ مفهوم ۽ ڪڙ تيل نه هجي، آئون ڪافرن جي صلوٰه يا نماز جي مٿين آيت واري تشريح پڙهي ڊڄي وڃان ٿو ۽ رب سائين کان دعا گهران ٿو ته اسان مسلمانن کي انهي ڳالهه کان بچائي، انهي نوبت کان بچائي جو اسان جون صلواتون ۽ نمازون اهڙيون نه ٿي وڃن، جن کي اسان جنهن وقت ادا ڪريون ته اهي اهڙا آواز هجن، جن کي اسان سمجهي نه سگهون ۽ اهي مڪاء و تصديه نه بنجي وڃن اڄ هي ستون ۽ مضمون جا ٻه چار اکر جنهن وقت لکي رهيو آهيان ان وقت هڪ مسجد جي حجري ۾ رهيل آهيان ۽ مون کي ٻڌايو ويو آهي ته محلي وارن نمازين مان ڪن نوجوانن، جمعي نماز بعد جلدي لائوڊ تي صلوٰه سلام پڙهڻ شروع ڪيا، پر پراڻن قبضي وارن انهن کان لائوڊ جو مائڪ ته ڪسي ورتو، پوءِ به انهن صلوٰه سلام پڙهي پورا ڪيا ۽ ڌمڪيون ڏيندا نڪري ويا ته اڳتي ڏسون ته ڪيئن ٿا اوهان اسان کي روڪيو (هي جملو معترضو هو)

سورت نور جي آيت ۵۸ ۾ آهي من قبل صلوٰه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلوٰه العشاء ثلث عورات لکم يعني قرآن پاڪ تعليم ڏيئي ٿو ته اوهان تي آرام ڪرڻ ڪري اٺن پهرن ۾ ٽي وقت اهڙا اچن ٿا جو اوهان لٽا لاهي آرام ڪريو ٿا ته اهڙي وقت اوهان جي گهريلو ملازمن کي گهرجي ته بغير اجازت جي اندر ڪمري ۾ داخل نه ٿين، هڪ ظاهر کان اڳي، ٻيو صلوٰه العشاء کان پوءِ، ٽيو صلوٰه الفجر کان اڳي، هن آيت مان هي ثابت ٿئي ٿو ته نبي سائين جي زماني ۾ اجتماع صلوٰه جا ٻه وقت مقرر هئا جن جو هتي قرآن پاڪ ذڪر فرمايو آهي، توڻي ڪٿي هن آيت ۾ ظاهر جي وقت جو به ذڪر آهي پر ان جو تعارف عشاء ۽ فجر وانگر صلوٰه جي حوالي سان نه ڪرايو ويو آهي، هتي به اجتماع صلوٰه جي ڪيفيت مان مقصد آهي تعليم تربيت ۽ انتظامي ذميدارين بابت پنهنجي ڪارگذاري جي رپورٽ پيش ڪرڻ ۽ نيون هدايتون وٺڻ ۽ ٻه وقت صلوٰه جا هن ڪري به ته سورت هود ۾ حڪم آهي ته اقم الصلوٰه طرفي النهار و زلفامن الليل آيت ۱۱۴ يعني قائم ڪر صلوٰه ڏينهن جي ٻنهي طرفن ۾ ته اهي وڃي ٿيا، فجر ۽ مغرب ۽ غسق الليل ۽ زلفامن الليل کي سورت نور ۾ بيان ڪيل، صلوٰه العشاء سان تبصير ڪري سگهجي ٿو، تڏهن به اجتماع صلوٰه لاءِ قرآن پاڪ سورت اسراء جي آيت نمبر ۷۸ ۾ ڳالهه کولي سمجهائي ڏني آهي ته اقم الصلوٰه لدلوک الشمس الي غسق الليل و قرآن الفجران قرآن الفجر کان مشهودا لفظ دلوک جي معنيٰ عام طور تي اڌ ڏينهن کان پوءِ زوال کان وٺي لهڻ تائين جي هر وقت ۽ هر گهڙي کي دلوک ۾ شامل شمار ڪري سگهجي ٿو، پر لغت جي ڪتابن جي گهري ڄاڻ سان پتو پوي ٿو ته صبح جو سج اڀرڻ کان منجهند تائين جي شروع واري حصي کي به دلوک جي معنيٰ ۾ شمار ڪري سگهجي ٿو. اهڙي نموني غسق جي معنيٰ به رات جي پهرين حصي ۾ انڌيري جي گهرائي ۽ گهاٽاڻ کي چئجي ٿو، انهي رهنمائي مان مقصد ۽ مطلب آهي ته سڄو ڏينهن سڄي رات صلوٰه جو وقت آهي، جنهن وقت چاهيو جيترا ڀيرا چاهيو وقت ئي وقت آهي سورت بقره جي آيت نمبر ۲۳۸ ۾ حڪم آهي ته حافظوا علي

الصلوات والصلوة الوسطي وقوموا لله قانتين ○ يعني (اوهان جي نظام اجتماع لاءِ جيڪي) ڊيوٽيون ذميداريون ۽ عهدن جي لحاظ سان ڪم ڪاريون اوهان مٿان لاڳو ڪيون ويون آهن انهن جي حفاظت ڪريو (يعني سرانجام ڪيو ۽ نڀايو) جيڪي وڃڻائي انداز سان نڀائجن ۽ الله جي حڪمن تي عمل ڪرڻ لاءِ هر وقت تيار رهو. هن آيت لاءِ عام طور هي تفسير بيان ڪيو وڃي ٿو ته نمازون پنج آهن انهن مان وڃڻ نماز جي حفاظت جو واڌاري تاڪيدي حڪم ڪيو ويو آهي. جڏهن ته حقيقت هي آهي ته هن آيت جي ماقبل ۽ مابعد ۾ نڪاح، طلاق، وصيت، رضاع، جلاوطني ۽ لڙائي جا احڪام آهن حضور ﷺ ۽ ان جي ڀارتي انقلاب جي امين آهي، ذميدار آهي، انهن کي عدالت ۽ معاشري جي مسئلن بابت ڪورٽ هلائڻ جا قانون سيکاري وڃن ٿا، امن ۽ خوف جي حالتن ۾ زندگي جي نظام بابت حڪومت جي ڪمن جي قرآن حڪيم سکيا پيو ڏئي، تربيت پيو ڏئي، اهڙي ڄاڻ ۽ تربيت ڏيڻ مهل قرآن حڪيم فرمائي ٿو ته (صلوة جي هڪ معنيٰ فرائض منصبى به آهي) پنهنجي ڊيوٽين جي عهدن جي ذميدارين جي حفاظت ڪريو، يعني رياست ۽ پبلڪ جي ڪمن جي سرانجامي ڪريو (پر اوهان تي ان جو ايترو بار نه ٿئي جو پنهنجو پاڻ کي مشقت ۽ هلاڪت ۾ وجهي ڇڏيو) ڊيوٽيون ضرور ڪريو، پر وڃڻي نموني، منهنجي ان معنيٰ ۽ تشريح جي تائيد سورت طهه جي آيت نمبر ۲ مان ٿئي ٿي ما انزلنا عليك القرآن لتشقي ○ يعني اي پيغمبر اسان توتي هي ڪتاب ان ڪري نازل نه ڪيو آهي ته تون مشقت ۽ تڪليف ۾ پئجي وڃين، پر اڃا هن ئي سورت جي آيت نمبر ۱۱۷ ۾ ڏاڏي سائين حضرت آدم عليه السلام کي به رب پاڪ فرمايو ته قتلنا يا آدم ان هاذا عدولك ولزوجك فلايخرجنكما من الجنة فتشقي يعني اي آدم تحقيق هي شيطان تنهنجو ۽ تنهنجي زال جو دشمن آهي (ائين نه ٿئي جو ان جو توهان چوڻ مڃو) پوءِ تڙائي ڇڏي اوهان کي جنت مان ۽ پوءِ توهان هلاڪت ۽ مشقت ۾ پئجي وڃو هن آيت مان ثابت ٿئي ٿو ته رب سائين ٻانهن کي ڪنهن تڪليف ۾ وجهڻ نٿو گهري انهن حياتي ۽ زندگي جي مسئلن ۽ ضرورتن ۾ هڪ

قسم جو اعتدال وڃڻائي ۽ ڪفايت جي تعليم ڏيئي ٿو سورت بقره جي آيت نمبر ۱۸۵ ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته يريد الله بڪم اليسر ولايريد بكم العسر يعني الله اوهان لاءِ سهولت چاهي ٿو پسند ڪري ٿو ۽ تڪليف ۽ دشواري جو توهان لاءِ ارادو نٿو ڪري. اهڙي نموني سورت بني اسرائيل جي آيت نمبر ۱۰۰ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتهن بين ذالك سبيلا يعني پنهنجي صلوة ۾ آواز نه ڏاڍيان ڪر نه هوريان ڪر، بلڪ پنهي جي وڃڻائي جيترو، عام تفسير ڪرڻ وارا انهيءَ مان مراد ۽ مطلب هلندڙ رواج مطابق نماز ۾ جيڪا قرائت قرآن پاڪ پڙهي وڃي ٿي ان بابت اها هدايت قرار ڏين ٿا ۽ منهنجي نظر ۾ ۽ سوچ مطابق ان جي هي معنيٰ مطلب وڌيڪ مناسب لڳي ٿو ته جيئن اجتماع صلوة يا صلوة جي ميڙ کي مٿي آئون مڻنگ، سيمينار، ڪانفرنس جي معنيٰ ۾ به لکي آيو آهيان، هاڻ ان ۾ جيڪو بحث يا ليڪچر ۽ گفتگو ڪرڻي آهي، هي ان بابت هدايت آهي ته ان ۾ آواز نه ڏاڍيان هجي نه هوريان هجي، بلڪ وڃڻو هجڻ گهرجي ۽ انهيءَ معنيٰ مفهوم جي تصديق سورت شوري جي آيت ۲۸-۴۲ مان به ٿئي ٿي، اها هي آهي ته والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومارزقناهم ينفقون يعني جن ماڻهن پنهنجي پالڻهار جو حڪم مڃيو (يعني رزق جي برابري واري بنياد تي تقسيم ڪرڻ) ۽ قائم ڪيائون نظام ربوبيت کي ته انهن ماڻهن جا فيصلو يا معاملو هڪ ٻئي جي مشورن سان ٿيندا ۽ اهي ماڻهو اسان جي ڏنل رزق مان حقدارن ۾ خرچ ڪندا، هت هڪ جملو معترضو عرض آهي ته هي معنائون تڏهن ذهن ۾ صحيح نموني پڙهندڙ کي اينديون جڏهن قرآن پاڪ کي حڪمران ڪتاب ۽ حڪمرانن کي هدايتون ڏيندڙ ڪتاب سمجهي پڙهيو ويندو ۽ نظام حڪومت هلائڻ جو منشور تصور ڪيو ويندو پر جي ان جي ابتڙ قرآن کي شخصي ۽ انفرادي نمازن ۽ وظيفن وارو ڪتاب سمجهيو ويو ته، پوءِ شايد قرآن جي صحيح ۽ اصلي معنيٰ پڙهندڙ جي ذهن ۾ نه اچي سگهندي. سورت شوري ۾ اقاموا الصلوة جي حڪم سان مجلس مشاورت ۽ رزق خداوندي کي خرچ ڪرڻ ۽ ورهائڻ جي لفظن تي زياده

غور ڪرڻ سان منهنجي گذارش شايد سهولت سان ذهن ۾ اچي سگهندي ۽ اڃا لفظ اقاموا ۽ اقيموا به تمام غور طلب آهي پوري قرآن ۾ الصلوة سان گڏ اقيموا جو لفظ ڪتب آندو ويو آهي ته قائم ڪرڻ جو تعلق نظام ۽ سسٽم سان هوندو آهي، انفرادي عبادت ۽ وظيفي لاءِ اقيموا جي معنيٰ جي ڪابه مطابقت ڪانهي، اسان وٽ ته نماز جي لاءِ عام طور چيو ويندو آهي ته نماز پڙهو ته لفظ پڙهو اهو اقيموا جو ترجمو نٿو ٿئي سگهي ۽ پڙهڻ انفرادي عمل آهي ۽ اقيموا اجتماعي عمل آهي، پڙهڻ جو عمل نظام ۽ سسٽم کي هلائڻ جي معنيٰ ۾ ڪتب نه ايندو آهي ته هي ثابت ٿيو ته اقيموا سان نظام هلائڻ ۽ قائم ڪرڻ جو حڪم ڪيو وڃي ٿو. منهنجي هن موقف جي تصديق سورت بقره جي يت نمبر ۱۴۳ مان به ٿئي ٿي وڪڏالڪ جعلناڪم امة وسطا لتكونوا نهدياء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني اي امت محمد عليه سلام اسان توهان کي عادل ۽ منصف امت ڪري پيدا ڪيو آهي هن لاءِ ته توهان پوري ڪائنات جي انسان ذات جي نگراني ڪريو سنڀال ڪريو ۽ منهنجو رسول توهان جو نگران آهي يعني رسول جي قيادت ۾ ليڊرشپ ۾ امامت ۽ اڳواڻي ۾ توهان پوري دنيا جي قومن کي نسانن کي قرآن واري نظام ۽ انقلاب سان پنهنجي نگراني ۾ هلايو جنهن انقلاب جو هيڊ ڪواٽر ڪعبي مڪة المڪرمه کي اسان توهان لاءِ مقرر ڪيو آهي ۽ جيڪڏهن مٿي بيان ڪيل آيت مان هروڀرو اهو مقصد ورتو وڃي ته اها هدايت نماز ۾ قرائت سان تعلق رکي ٿي ته نه ڏاڍيان نه هوريان پر وچٿري آواز سان قرائت ڪئي وڃي ته پوءِ ظهر ۽ عصر جي نماز لاءِ ڪهڙو جواب ڏيندا جو اهي نمازون سري يعني هوريان ۽ مخفي بغير ڏاڍيان آواز جي پڙهيون وڃن ٿيون، جيڪي آيت جي حڪم ولاتخافت بها يعني ايترو هوريان نه هجي جو ٻڌندڙن کي ٻڌڻ ۾ ئي نه اچي ۽ اهي به نمازون وابتن بين ذالڪ سببلا يعني وچ ٿري آواز واري قرآني حڪمن خلاف پڙهيون پيون وڃن. سو جيڪڏهن پڙهندڙ منهنجي استدلال کي قبول نه ڪن ته گهٽ ۾ گهٽ ظهر ۽ عصر جي نماز جي قرائت ته بين نمازن وانگر پڙهي پنهنجي ڀر ۾ قرآن تي عمل ڪري

ڏيکارين. دل ته گهري پئي ته سموري قرآن پاڪ ۾ جتي جتي لفظ صلوة آندو ويو آهي، انهن سڀن آيتن جو مذڪور هتي آندو وڃي، معنيٰ مطلب لکيو وڃي، پر مضمون تمام گهڻو ڊگهو ٿي ويندو، هاڻ اسين زڪوة جي معنيٰ مطلب بابت به اکر لکون ٿا صلوة ۽ زڪوات اهي ٻئي قرآني نظام جا به اهم ٿنڀ آهن انهن جو ذڪر قرآن پاڪ ڪيئي ڀيرا گڏ هڪ جاءِ تي آندو آهي، انهن ٻنهي اصطلاحن لفظن کي گڏ آڻڻ مان مقصود، تمام وڏي سمجهاڻي آهي، اها هيءَ ته صلوة قائم ڪيو ته زڪوة حاصل ٿئي، زڪوة معنيٰ، اهي اسباب جن سان ترقي، خوشحالي، آسودگي حاصل ٿئي، افرادن ۽ معاشرن ميڙاڪن جي وڌڻ ويجهڻ ۽ سگهارو بنجڻ ۾ ٽيڪ ملي، مدد ملي، اڃا هنن لفظن سان به اقيموا الصلوة وآتوا الزڪوة جي معنيٰ ڪري سگهجي ٿي ته صلوة قائم ڪرڻ جو رزلت، ثمره ۽ حاصلات، زڪوات کي قرآن قرار ڏنو، يعني علت ۽ معلول جي معنيٰ ۾ ٻئي لفظ ڪتب آيا ۽ دعويٰ ۽ دليل جي طور بيان ڪيا ويا، يعني جي ڪير سوال ڪري ته اقيموا الصلوة جي حڪم تي عمل ڪرڻ سان ڇا ٿيندو، ڪهڙو فائدو ٿيندو، يا اقيموا الصلوة يعني نظام صلوة مان اسان کي ڇا پڪڙڻو آهي، ته انهيءَ جو جواب آتوا الزڪوة ۾ اتي جو اتي موجود آهي ته ماڻهن کي خوشحالي ڏيو، آسودگي ڏيو، ترقي ڪرڻ ۾ مدد ڪريو، سڌرڻ ۾ سهارو ڏيو، يعني اوهان جو رياستي نظام اهڙو هجڻ ٺهرجي جنهن سان معاشرو ترقي ڪري، انهيءَ تعبير ۽ تشريح ۾ هي خيال رهي ته اهي احڪام رياست سان تعلق رکن ٿا، اجتماعن سان تعلق رکن ٿا، شخصي ۽ انفرادي ناهن، گهڻي عرصي کان اسلامي فقه جي ڪتابن ۾ زڪوة جي معنيٰ هڪ مقرر نصاب کان وڌيڪ مال دولت تي چاليهين پتي کي سڏيو وڃي ٿو ۽ مراد ورتي وڃي ٿي، اهو سراسر غلط آهي ۽ غير قرآني تشريح ۽ تعبير آهي، زڪوات جو لفظ قرآن ۾ معاشري ۽ افرادن جي سڌارن جي معنيٰ ۾ آيو آهي، جيئن سورت حج جي آيت نمبر ۴۱ ۾ آيو آهي الذين ان مڪنا هم في الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزڪوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يعني جن کي اسان جيڪڏهن اقتدار ڏياريون زمين ۾ ته هو نظام صلوة قائم ڪندا ۽

ماڻهن کي ترقي ڪرڻ ۾ مدد ڪندا ۽ نيڪي جي ڪمن جو حڪم ڏيندا ۽ برائين کان روڪيندا وغيره ته هي زڪوات جي معنيٰ ماڻهن جي اصلاح ۽ ستاري واري آهي پئسن ۽ مال مان حصو ڏيڻ اهو زڪوات جي معنيٰ ڪانهي، اڃا پڙهي ڏسو سورت بقره آيت ۱۲۹ ربنا وابعث فيهم رسولانهم يتلوا عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكّهم يعني اي اسان جا پالڻهار موڪل تون انهن (مڪي وارن ۾) رسول ڪي، جيڪو انهن مان هجي، انهن کي تنهنجون آيتون پڙهي ٻڌائي ۽ ڪتاب ۽ حڪمت جون ڳالهيون سيڪارين ۽ انهن ۾ سنڌارو آئي، سورت بقره جي آيت نمبر ۲۲۲ ۾ ذالڪم ازڪي لڪم واطهر هتي ازڪي ۽ اطهر گڏ آئي انهن جون جدا جدا معنائون سمجهايون ويون آهن، جن مان ازڪي معنيٰ نشو نما ۽ واڌارو ۽ اطهر معنيٰ پاڪ، اهي ٻئي صفاتي لفظ آهي اطهر سببي صفت آهي يعني نجاست ۽ خبائثت کان پاڪ صاف ۽ محفوظ، پر زڪوة ايجابي قسم جي صفت آهي، جنهن جي معنيٰ آهي وڌڻ ۽ طاقت حاصل ڪرڻ ۽ سورت ڪهف جي آيت نمبر ۷۴ ۾ آهي نفسا زڪيه ۽ آيت نمبر ۸۱ ۾ آهي خيرا منه زڪوة اتي ٻنهي جاين تي معنيٰ آهي سٺو پاليل ۽ تيار ڪيل پرورش ۾، مطلب ڳالهه جو ته زڪوة جي معنيٰ مال ڏيڻ ۽ ملڪيت جو ڪو حصو ڏيڻ ناهي، سورت شمس جي آيت نمبر ۹ ۽ ۱۰ ۾ آهي قد افلح من زڪاها وقد خاب من دساها هتي دساها جي معنيٰ آهي، ڪنهن کي مٽيءَ ۾ پورڻ، يعني انهي کي وڌڻ ۽ ڦٽڻ کان روڪڻ لاءِ دفن ڪري ڇڏڻ آهي ۽ اهو لفظ قرآن پاڪ مقابلي ۾ آندو آهي زڪاها جي ته زڪاجي معنيٰ صاف پڌري ٿي ويئي ته ڪنهن شئي کي صاف سٺو بڻائي ان جي واڌاري ۽ ڦوٽهڙي جون رڪاوٽون هٽائي ان جي وڌڻ جو انتظام ڪرڻ، وڌڻ ۾ مدد ڪرڻ، پر اسان وٽ زڪوة ۽ صدقي جي معنيٰ هڪڙي ورتي وڃي ٿي اهو غلط آهي، هونئن صدقي ۽ خيرات جي مد ۾ بيت المال مان حڪومت ضرورت مطابق رقمون کڻي رعيت جي پلي ۽ نشوونما لاءِ انتظام ڪندي، اهو رياست جو فرض آهي، صدقي جي مال خرچ ڪرڻ جون جايون به قرآن ۾ ڳڻي مقرر ڪري ڏنيون آهن پر اهو قرآن شريف صدقي طور مقرر حصو يا پتي ڏيڻ جي ڪابه

حد ڪانه ڏسي آهي، اڃا هن طرح سورت بقره جي آيت نمبر ۲۱۹ ۾ ڏسيو اٿس ته پنهنجي ڪمايل دولت مان پنهنجيون ضرورتون پوريون ڪري، هر بچت شيءِ الله جي راه ۾ خرچ ڪري ڇڏيو، پر الائي ڪهڙن مهربانن الائي ڪيئن، چاليهين پتي جي خرچ ڪرڻ جو حڪم قرآن مٿان به لاڳو ڪري ڇڏيو آهي ۽ هي حقيقت به سمجهي ڇڏڻ گهرجي ته اهر قسم جا صداق به غريبن ۽ حقدارن لاءِ آهن ته ٽئڪس جيڪي سرڪار وصول ڪندي آهي اهي به حقدار رعيت لاءِ هوندا آهن، انهن ٻنهي ۾ فرق نه سمجهڻ گهرجي. ●

رهنمائي ڏسيل آهي ان کي پڙهندڙن جي خدمت ۾ ساڳئي نالي سان پيش ڪجي ٿو. گڏوگڏ هي درخواست پڻ مناسب سمجھان ٿو ته اسان جون انفرادي ۽ اجتماعي هر قسم جون عبادتون قرآن حڪيم جي تعليم ۽ سمجھائيءَ جي روشني ۾ هجن ته بهتر ٿيندو ۽ ان جا نتيجا به فائديمند نڪرندا، نه ته غير قرآني طريقا فسادن ۽ فرقواريت کي جنم ڏيندا، جن جا مثال ڏيڻ بيان ڪرڻ سڄ سامهون ڏيڻا ٻارڻ برابر ٿيندا. قرآن واري نماز بيان ڪرڻ کان اڳ ۾ اڃا وڌيڪ هڪ عدد ٻي گذارش ڪجي ٿي ته سورت نساء آيت نمبر ۱۷۴ ۾ بيان آهي ته يا ايها الناس قد جاء ڪم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورامبيناً اي انسانو بيشڪ آيو آهي توهان جي طرف توهان جي پالڻهار طرفان برهان ۽ دليل ۽ اسان توهان جي طرف نازل ڪيو آهي. پڌرو ۽ چٽو نور غور فرمايو ته رب سائين قرآن جو تعارف ڪهڙن ته لفظن سان فرمائي ٿو. سورت شوري جي آيت نمبر ۵۲ ۾ رب سائين قرآن بابت فرمائي ٿو ته ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء يعني پر اسان انهي ڪتاب کي اهڙو نور (روشن) بنايو جو جنهن کي وٺي ان کي هدايت تي آڻيون مطلب ته قرآن پاڪ ۾ ڪيترين ئي جاين تي قرآن کي نور ضياءَ يعني روشني ڏيندڙ سڏيو ويو آهي ان کان سواءِ ڪتاب مبين ۽ بينات من الهدي ۽ تبيان لڪل شيءِ عربي مبين، بيان للناس جا بجا بار بار سڏيو آهي. انهن قرآن جي لقبن ڏي ڌيان ڇڪائڻ جو مقصد هي آهي ته قرآن حڪيم جڏهن پاڻ نور آهي، روشن آهي چٽو پڌرو آهي، ته ان جي احڪامن جي تشريح ۽ تفسير ٻين علمن ۽ ڪتابن جي محتاج ڇو جيڪڏهن قرآن کان ڪي اهڙيون وضاحتون ۽ پڌرايون رهجي ويون ۽ مسئلن کي کولي بيان ڪرڻ ۾ ڪي ڪوتاهيون ٿي ويون آهن ته پوءِ اهڙو ڪتاب تبيانالڪل شي (يعني هر شئي کي کولي بيان ڪندڙ) ڪيئن ٿيو. سو سمجهي ڇڏڻ گهرجي ته جنهن شخصي ۽ انفرادي عبادت يا نماز جي قرآن پاڪ تعليم ڏني آهي ۽ حڪم ڏنو آهي ۽ کولي کولي پڌري نموني سمجهايو آهي اها آهي سورت اعراف جي آيت ۲۰۵ يعني واذڪر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تڪن من الغافلين يعني ياد ڪر ذکر

قرآن واري نماز

نماز جو لفظ ۽ اصطلاح عربي ٻولي منجهان ناهي، نه ئي قرآني لفظ آهي. قرآن پاڪ جي لفظ صلوة جي معنيٰ طور، هي لفظ فارسي ٻولي وارن ترجمي طور ڪتب آندو آهي، جيڪا نماز هو پنهنجي اڳوڻي ڌرم مجوسيت ۾ پڙهندا ۽ ادا ڪندا هئا. انهي لفظ کي انهن اسلام ۾ منتقل ڪري ڇڏيو آهي. هونئن الله جي عبادت ڇا آهي. ڪيئن آهي اهو پڙهندڙ هن ڪتاب جي مضمون جيڪو عبادت نالي سان مستقل طور جدا لکيو آهي اهو پڙهن. جنهن جي معنيٰ ۽ مفهوم نماز جي مروج طريقه ڪار سان موافق نٿو لڳي. باقي قرآن پاڪ جي لفظ صلوة جي تشريح ۽ تعبير تمام وڏي آهي. معنائون تمام گهڻيون آهن جن جو ڪجهه حصو هن ڪتاب جي مضمون ”اقيموا الصلوة وآتوا الزڪوة“ ۾ پڙهندا نماز جي موجوده شڪل ۽ طريقه ڪار تي غور ڪجي ته اها انفرادي ۽ شخصي اثر ڇڏيندڙ عبادت مان شمار ٿئي ٿي، ان کي اجتماعي عبادت نٿو چئي سگهجي. جڏهن ته قرآن حڪيم گهڻو ڪري عبادت ۽ صلوة کي اجتماعي ۽ حڪومتي نظام کي هلائڻ ۽ قائم ڪرڻ لاءِ ڪتب آندو آهي. موجوده نماز کي صلوة جي معنيٰ ۾ ۽ ٻانهي جي پنهنجي پالڻهار سامهون التجا ۽ راز نياز عاجزي ۽ نيازمندي طور سڏيو وڃي ٿو، پر انهيءَ لاءِ به طريقه ڪار جيڪو قرآن حڪيم ڏسيو آهي اهو ٻيو آهي، جيڪو هن مضمون ۾ ٻڌائڻ مقصد آهي، پر ان کان اڳ هي معذرت ته ڇا ان کي به نماز جي عنوان هيٺ آڻڻ ۽ نماز سڏڻ ڪيتري قدر آهي. ان لاءِ عرض آهي ته ذکر جو هڪ قسم ۽ دعا هڪ اهڙي عبادت آهي جيڪا شخصي ۽ انفرادي ٿي سگهندي آهي ۽ ان جي قرآن پاڪ تعليم ۽ تربيت ڏني آهي، سو موجوده نماز کي به جڏهن آئون شخصي ۽ انفرادي عبادت تصور ڪيان ٿو، ان ڪري قرآن حڪيم جي ان بابت جيڪا

ڪر تون پنهنجي پالڻهار جو پنهنجي دل ۾ عاجزيءَ سان ۽ ڊڄندي، سواءِ واکي ڪرڻ ۽ ڏاڍيان آواز جي، صبح ۽ شام ۽ غفلت وارن مان نه ٿي. هن آيت ۾ رب سائين گهٽ ۾ گهٽ پنهنجي ذڪر ۽ ياد لاءِ ٻه وقت صبح ۽ شام جا بيان فرمايا ۽ وڌ ۾ وڌ لاءِ فرمايو ته ولاتڪن من الغافلين يعني تنهنجي مٿان غفلت جو ڪو به وقت نه اچي ته ڀلو. جن ماڻهن کي علم تصوف جي ذڪر فڪر جي سبقن ۽ منزلن جي ڄاڻ ۽ معلومات هوندي، اهي هن آيت جي جملي ولاتڪن من الغافلين کي چڱي طرح سمجهي سگهندا ته هي جملو پاس انفس جي رهنمائي ڪري رهيو آهي. اٿون ان جي وڌيڪ وضاحت ڪريان ٿو ته علم تصوف ۾ سالڪ تي هڪ منزل ۽ مرحلو هي ايندو آهي. جو هو پنهنجو ساهه، اندر پيٽ ڏي ڇڪڻ ۽ ٻاهر ڪڍڻ مهل يعني هر پيري الله جي نالي سان ساهه کڻندو آهي پر قرآن حڪيم جو مقصد ذڪر لفظ مان هروڀرو اهو ناهي جيڪو رواجي قسم جي تسبي باز صوفين ۽ گادي هلائيندڙ پيري فقيري جتلائيندڙن جو آهي. ولا تڪن من الغافلين مان مقصد الله جي سين نالن جي صفتن جي روشني ۾ ڪائنات مٿان ان جي اثرن ۽ رهنمائي طرف ڌيان ڪرڻ، غور فڪر ڪرڻ، ۽ استفادو ڪرڻ، مقصود آهي. اها آهي قرآن واري نماز. غور فرمايو وڃي ته هن قرآن واري نماز ۾ حڪم آهي ته اي ٻانها تون جڏهن پنهنجي پالڻهار سان هر ڪلام ٿين، درخواست ڪرين دعا گهرين، راز ۽ نياز ڪرين، ته اهو سڀ دل ۾ ٿي دل ۾ ڪر. دنون الجهر من القول يعني ٻڙڪ به ٻاهر نه نڪري، ۽ ڪنهن کي خيز به نه پوي ته تون ڪهڙي شغل ۾ آهين ۽ جڏهن چاهين بلڪ هر وقت ۽ هر گهڙي مالڪ سائينءَ سان پيو اوروڻ اور، جي صفا مصروف يا ٽڪل ۽ سست آهين ته صبح ۽ شام جو گهٽ ۾ گهٽ ٻه ڀيرا ضرور ياد ڪر. هنن هدايتن مان ثابت ٿئي ٿو ته جيڪا عبادت ۽ نماز، ظاهر ڪري ڪئي ويندي، جو ڪنهن ڏسندڙ کي ڏسڻ ۾ اچي ۽ معلوم ٿئي ته هي شخص عبادت ڪري رهيو آهي. نماز پڙهي رهيو، آهي خدا کي ياد ڪري رهيو آهي، ته اها شئي رياءَ ۽ نمائش ۾ شامل ٿي ويندي ۽ اها ڳالهه مٿين آيت جي روشني ۾ ته منع ڪيل آهي، پر سورت ماعون

جي آيت نمبر ٦ الذين هم يراؤن يعني جيڪي ماڻهن کي ڏيکارڻ لاءِ عبادت ڪن ٿا، ته اهڙي صورتحال شرڪ ۾ وڃي داخل ٿيندي. هاڻ سورت اعراف ۽ سورت ماعون جي مٿين آيتن مان ثابت ٿيو ته نماز يا ڪابه شخصي ۽ انفرادي عبادت، لوڪ کان لڪائي ڪبي ته اها قرآن جي حڪم مطابق چئي ۽ اها عبادت جيڪا ڏسندڙن کي نظر ايندي ته اها رياءَ نمائش ۽ شرڪ مان شمار ڪئي ويندي. نماز جي انهيءَ تشريح تي ماڻهو سوال ڪن ٿا ته انهيءَ ۾ رکوع سجود قيام ۽ قعود ته ڪونه ٿيو، انهيءَ اعتراض جي جواب ۾ عرض آهي ته عبادت فرض ڪرڻ واري الله، جيڪو ڪجهه فرض ڪري ڏنو آهي ان ۾ اسان کي وڌائڻ گهٽائڻ جو ڪوبه حق ڪونهي، نه ئي وري سوال جواب جو به ڪو حق اسان کي پهچي ٿو، ڇو ته حڪيم پنهنجي مريض بابت سڀ ڪجهه ڄاڻي ٿو، ان جيڪا شيءِ ڏني آهي اها مريض لاءِ ڪافي ۽ شافي سمجهي پاس ڪئي آهي. جيڪڏهن مريض، ڊاڪٽر يا حڪيم جي رهنمائي ڪندو ته مون کي فلاڻي دوا به ڏي فلاڻي به ڏي. تو هي شئي ڇو ڏني آهي، هوءُ شئي ڇو ڪانه ڏني آهي، ته ان جي معنيٰ ته هو طبيب ۽ حڪيم جي علم ۽ ڄاڻ تي اعتراض ڪري ٿو ۽ اعتماد نٿو ڪري سورت مائده جي آيت نمبر ١٠١ ۾ آهي ته يا ايها الذين آمنوا لاتسئلوا عن اشياء ان تبدلکم تسؤکم وان تسئلوا عنها حين ينزل القرآن تبدلکم يعني اي ايمان وارا! ڪوڙ ساريون اهڙيون ڳالهيون آهن، معاملو آهن، احڪام آهن، جو انهن جي باري ۾ اوهان کوجنا لاءِ سوال نه پڇو، ڇو ته جيڪڏهن اوهان پڇا ڳاڇا ڪري پٽڙ ڪندا ۽ اسان به توهان جي سوالن جي جواب ۾ ڳالهين کي کولينداسون (وڌائينداسون) ته پوءِ اهي اوهان کي بريون لڳنديون، يعني ڏکيون لڳنديون ۽ خاص ڪري اهي ڳالهيون قرآن مجيد جي نازل ٿيڻ واري عرصي ۾ نه پڇو، ڇو ته قرآن ذريعي جواب ته ملندو پر پوءِ ان جي فرض بنجي وڃڻ کان پوءِ اوهان کي نپائڻ ڏاڍو ڏکيو ٿي پوندو. هن آيت مان هي به ثابت ٿيو ته قرآني احڪام سڀ وجوب ۽ فرض جي حيثيت رکن ٿا سواءِ انهن جي جن جي ڪرڻ نه ڪرڻ جي اختياري پاڻ قرآن ڏئي، پر ڇا چئجي انهن

سرمائيدارن جاگيردارن جي خاص خرچين تي پلجندڙ عالمن سڳورن لاءِ جيڪي قرآن جي حڪمن کي ته مستحب ۽ نفل بنايو ڇڏين، باقي اهل فارس جي گهڙيل قرآني حڪمن خلاف، حديثن جي احڪامن کي فرض ۽ واجب جو درجو ڏيئي ڇڏين. ان جو مثال منهنجي مضمون معاشي نظام ۾ پڙهي ڏسندا، پر ساڳيو سورت مائده جي اڳين آيت يعني ۱۰۲ ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته قد سالها قوم من قبلڪم شر اصبحوا بها كافرين. يعني اوهان کان اڳين قوم به پنهنجي پيغمبرن کان سوال جواب آڏيون پڇائون ڪيون، پوءِ انهن کي جواب ۾ به ڳالهيون وڌائي ٻڌايون ويون، پر پوءِ اهي همراه وڌارن کي پڇي ته نه سگهيا، انهن تي عمل نه ڪري سگهيا، التو ڪافر بنجي ويا، يعني انهن وڌارن کي جڏهن عمل ۾ آئي نه سگهيا ته انهن جو انڪار ڪرڻ ويهي رهيا، جنهن جي ڪري هو ڪفر جا مرتڪب ٿي پيا. انهيءَ ساڳي حقيقت کي قرآن پاڪ سورت بقره ۾ به سمجهايو آهي آيت نمبر ۱۰۸ ۾ فرمان آهي ته امر ترديدون ان تسئلوا رسولڪم ڪماستل موسيٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقدضل سواء السبيل ۰ يعني ڇا اوهان جو ارادو آهي ته يهودين جيئن موسيٰ عليه السلام کان سوال جواب ۽ آڏيون ايتيون ڳالهيون پڇيون هيون ته اوهان به انهن وانگر پنهنجي رسول کان خواهه معوايه قسم جا سوال پڇو، ياد رکيو! ۽ سمجهي ڇڏيو ته جيڪو به ايمان جي بدلي ۾ ڪفر کي وٺندو اهو گمراه ٿي ويندو ۽ بچڙي پنڌ وڃي پهچندو، يعني انجام ان جو ڪافري وڃي ٿيندي. هن آيت مان ثابت ٿئي ٿو ته رب سائين پنهنجي ڪلام پاڪ ذريعي ته هڪ حاذق حڪيم وانگر اسان کي اسان جي حيثيت ۽ حال مطابق احڪام ڏسي ٿو، جن تي ويساهه ڪري هلڻ سان ايمان وڌندو ۽ حاصل ٿيندو، پر جي اسان انهن احڪامن ۾ پنهنجي نموني پٽاڙون شامل ڪنداسون ڪرائينداسون ته اها عملي شڪل اهڙي مشڪل ٿي ويندي جو ان جو انجام وڃي ڪفر تي پهچندو. هونئن هن انفرادي ۽ شخصي نماز ۽ عبادت لاءِ سورت نساء جي آيت نمبر ۱۰۳ ۾ ادائگي جي طريقه ڪار بابت قرآن پاڪ رهنمائي فرمائي آهي (هن آيت بابت هن ڪتاب جي

مضمون اقيموا الصلوة وآتوا الزڪوة ۾ تفصيل پڙهندا) فاذا قضيت الصلوة فاذڪرو الله قياما وقعودا وعلي جنوبڪم يعني مٿين آيت ۾ ڄاڻايل حضور ﷺ سان گڏ ميٽنگ پوري ڪرڻ کان پوءِ، الله جو ذڪر ڪيو، بيٺي ويٺي سٿي هر حال ۾ ۽ سورت اعراف جي مٿي بيان ڪيل آيت ۾ وقتن جو ذڪر به اچي ويو ته گهٽ ۾ گهٽ ٻه وقت صبح ۽ شام ۽ نه ته ولاتڪن من الغافلين يعني تنهنجي مٿان غفلت جي ڪا گهڙي نه اچي، هر وقت تن ۾ تات انهي جي، پر پڙڪ نه ٻاهر ڪڍ. ڄاڻڻ گهرجي ته صلوٰه ۽ ذڪر جي لفظن کي ڪنهن ڪنهن وقت هڪ معنيٰ ۾ ساڳئي مفهوم ۽ مطلب وارو به سڏي سگهجي ٿو، سمجهي سگهجي ٿو، جيئن سورة جمع جي آيت نمبر ۹ ۾ آهي ته اذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الي ذڪر الله يعني جڏهن سڏيو وڃي جمعي ڏينهن صلوٰه جي اجتماع ۽ ميڙاڪي طرف ته تڪڙا وڃو الله جي ذڪر طرف، هن آيت ۾ صلوٰه ۽ ذڪر هڪ معنيٰ ۽ موقعي محل لاءِ استعمال ٿيل آهن. پڙهندڙن جي اطمينان قلب لاءِ ته قرآن ۾ بيان ڪيل احڪام ڪافي ۽ شافي آهن. انهن جي تفصيل لاءِ ڪنهن ٻئي علم جي محتاجيءَ جي ضرورت ڪانهي. مثال طور قرآن پاڪ روزي جي عبادت لاڳو فرمائي، ڪهڙا ته ان جا چٽا ۽ پٽرا لفظ آهن سورة بقره جي آيت نمبر ۱۸۳ کان ۱۸۸ تائين سڀ جو سڀ مسئلا بيان فرمائي ڇڏيا آهن ايترو جو ان جو تفصيل جن به علمن ۽ ٻين ڪتابن ۾ آهي اهو انهن ڇهن آيتن کان ٻاهر يا وڌيڪ ڪونهي يعني ضروري ڄاڻ روزن بابت سموري قرآن پاڪ ڏيئي ڇڏي. وري اهڙي نموني حج بابت به سورت بقره ۽ سورت حج جي آيتن ۾ حج جي احڪامن کي ملائي پڙهي ڏسبو ته سڀ جو سڀ مسئلا معلوم ٿي ويندا ايترو جو ڪنهن به ٻي رهنمائيءَ جي ضرورت نه پوندي وري اهڙي نموني صدقات بابت به سڄي جا سڄي فلاسافي، ته مصرف ڪهڙا آهن ڪير صدقو ڏيئي، ڪيترو ڏيئي، سڀ جو سڀ تفصيل قرآن حڪيم سمجهائي ڏنو آهي. ان جو تفصيل هن ڪتاب جي مضمون معاشي نظام ۾ پڙهي ڏسندا، انهن مثالن عرض ڪرڻ مان منهنجو مقصد هي آهي ته شخصي عبادت لاءِ جنهن کي اسان نماز سڏيون ٿا، ان جي رهنمائي لاءِ ڄملي تفصيل لاءِ مٿي ڄاڻايل سورت اعراف جي آيت نمبر ۲۰۵ ڪافي ۽ شافي آهي ڪامل ۽ مڪمل آهي. ●

انهن ٻن شرطن تي ماڻهو گهرائي سان غور ڪندو ته علم ۽ صحت
انهيءَ قوم ۽ معاشري جي ترست ۽ بهتر هوندي. جنهن ۾ معاشي عدل ۽
برابري هوندي اهڙي نموني سماجي عدل به، ڄاڻڻ گهرجي ته جيڪي
حڪمران قومن، پارٽيون ۽ اثارتيون، پنهنجي راڄڌاني ۾ عدل ۽ برابري
قائم نه ڪنديون آهن، انهن کان اقتدار ۽ حاڪميت ڪسجي ڪنهن ٻي
قوم جي هٿ اچي ويندي آهي. پڙهي ڏسو سورت هود آيت نمبر ۵۷ ۽
سورت محمد آيت نمبر ۲۸ وان تنولوا يستبدل قوما غير ڪرم يعني
جيڪڏهن اوهان خدا جي قانونن کان منهن موڙيندو ته اوهان جي بدلي
۾ ڪنهن ٻي قوم کي اوهان جي ملڪ ۾ اقتدار ڏنو ويندو (۽ اهي
اوهان جهڙا نياڳا ۽ هڏ حرام نه هوندا) هي مضمون اڄ ان ڪري پيو
لکان جو اڄ جي اخبار ۾ آيو آهي ته سکر شهر ۾ لاهوري دانشور
ڊاڪٽر اسرار صاحب جيڪو اڳي جماعت اسلامي پارٽي جي ذيلي شاگرد
تنظيم اسلامي جمعيت طلبه جو صدر به رهي چڪو آهي انهيءَ پنهنجي
ليڪچر ۾ فرمايو آهي ته هلندڙ اسلامي ڪئلينڊر واري صدي ۾ امام
مهدي ظاهر ٿيندو، سو اڄ ڪلهه ته ۱۴۲۰ سال پيو هلي صديءَ پوري
ٿيڻ ۾ اڃا اسي سال پيا آهن سو تڪڙ ۾ ڪير ڊاڪٽر اسرار صاحب
کان پڇي ڪونه سگهندو ته توهان جي بيشنگوئي پوري ڪانه ٿي
وغيره. باقي جيستائين حديثن ۾ انهيءَ عقيدتي جون جيڪي ڳالهيون
لکيون ويون آهن، اهي ته ائين به طئه آهي ته حديثن جو علم جيڪو نبي
سائين جي وفات کان پوءِ ٽين صديءَ ۾ ڪتابي شڪل ۾ مدون ۽ مرتب
ٿيو آهي، ان جي تحقيق ۽ ثبوت ۾ وڏا جهول آهن، جنهن سبب محقق
عالم حديثن جي علم کي روايت ۽ درايت جي لحاظ سان ظني ۽ غير
يقيني قرار ڏنو آهي. يعني ان ۾ هر موقعي تي شڪ ۽ وهم جو احتمال
آهي، ان ڪري نظريا ۽ عقيدا ظني علم بدران يقيني ۽ قطعي الثبوت علم
مان ئي جوڙي سگهبا آهن، جيڪو علم صرف قرآن مجيد جو علم آهي
پر ماڻهو ڏاڍا زوراور ۽ بادشاهه آهن. جو قرآن شريف جهڙي ڪتاب کي
رڳو پنهنجي مثل ابن ڏاڏن کي ختم پڙهي ڏوهه بخشائڻ جو ڪتاب
بڻائي ڇڏيو اٿن.

حيات عيسيٰ ۽ مهدي بابت عقيدو غير قرآني آهي

لڳ ڀڳ هر مذهبي فرقي وارن، پنهنجي بي عملي کي لکائڻ لاءِ هي
عقيدو گهڙيو آهي ته دنيا ۾ هڪ وقت اهڙو ايندو، جو اسان جو مذهب
ٻين سڀن مذهبن مٿان ڇانئجي ويندو، يهودي انهيءَ لاءِ چون ٿا ته بيت
المقدس وٽ جڏهن اسان هيڪل سليمان اڏائينداسون، ته سڄي دنيا
مٿان اسان جي حڪمراني قائم ٿي ويندي، مسلمانن جي به مک فرقن
جو اهڙوئي عقيدو آهي ته قيامت جي ويجهو امام مهدي پيدا ٿيندو، پوءِ
دجال پيدا ٿيندو، وري ان کي مارڻ لاءِ حضرت عيسيٰ جيڪو چوٿين
آسمان تي اڃا جيئرو ويٺو آهي، اهو لهي ايندو ۽ اچي دجال کي ماريندو
۽ پنهنجي امت عيسائين کي به سيڪت ڏيندو ۽ اهڙي نموني سڄي دنيا
مٿان مسلمانن جي حڪومت قائم ٿي ويندي. اهڙا عقيدا اصل ۾ دنيا
جي استحصالِي گروهن، پنهنجيءَ ڦرلٽ کي ڪامياب ۽ محفوظ بنائڻ لاءِ
مذهبي اصطلاحن ۽ غلافن ۾ ڪرائي جي عالمن ۽ دانشورن کان ٺهرائي،
اصل دين جي وحي واري تعليم بدران جڙتو ڪورس ۽ علمي نصاب،
مذهب جي عنوان ۽ نالي سان، ماڻهن ۾ ڦهلائي عام ڪري ڇڏيا آهن،
جن جي ڪرشمين سان غير عقلي ۽ غير منطقي عقيدا ۽ نظريا ماڻهن کي
دماغ ۾ ويهاري ويا آهن. جڏهن ته قرآن حڪيم ڪرامتن ۽ معجزن
بدران حڪومت حاصل ڪرڻ لاءِ، صلاحيت ۽ ميرت کي شرط قرار ڏنو
آهي. پڙهي ڏسو سورت انبياء آيت نمبر ۱۰۵ ته اسان زبور ۾ هي لکت
۾ فيصلو ڏيئي ڇڏيو هو ته زمين جا وارث (يعني حاڪم) منهنجي ٻانهن
مان آهي ٿيندا جيڪي صلاحيت وارا هوندا، ۽ پڙهي ڏسو سورت بقره جي
آيت ۲۴۷ جنهن ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته حڪومت حاصل ڪرڻ لاءِ
شرط، حڪمراني جو علم ۽ جسماني صحت آهي، نه خانداني شجرا.

هڪڙي ڏينهن مون مفتي محمود صاحب کان سوال ڪيو ته مسلمانن ۾ امام مهدي جي پيدا ٿيڻ واري عقيدي بابت اوهان جو ڇا خيال آهي؟ مفتي صاحب جواب ۾ مون کي ٻڌايو ته منهنجو مسلمان امت جي عالمن کي مشورو آهي ته مهرباني ڪري مهدي بابت جيڪي به حديثن جي ڪتابن ۾ روايتون آيل آهن انهن تان هو دست بردار ٿي وڃن ته ڏاڍو ڀلو يعني انهن روايتن جي صحت مفتي صاحب جي ڄاڻ مطابق پروسي جهڙي نه هئي.

امام انقلاب عبيدالله سنڌي جو موقف امام مهدي جي باري ۾ تمام سخت منفي قسمر جو هو، سندن هي نظريو هو ته امام مهدي جي پيدا ٿيڻ واري تصور کي قبول ڪرڻ سان قرآن حڪيم جي جامعيت ۽ رهنمائي جي ڪورس تي زد ايندي ۽ ناقص هجڻ جو الزام ايندو، جڏهن ته قرآن حڪيم پنهنجي رهنمائي جي اصولن سان ايترو ته جامع آهي، جو قيامت تائين انسان ذات کي پيش ايندڙ هر مشڪل حل ڪرڻ لاءِ روشني ڏئي ٿو، امام سنڌي انهي مسئلي تي مستقل ڪتابچو لکيو آهي، جيڪو قلمي نسخو اسان جي دوستن وٽ محفوظ موجود آهي. مون کي ياد پوي ٿو ته اهو ڪتابڙو ماهوار رسالي مهادو حيدرآباد جي ايڊيٽر صاحب رسالي جي ڪن شمارن ۾ ڇاپيو هو. جنهن کي ڏسي يا پڙهي سنڌ جي هڪ روشن دماغ ترقي يافتہ سوچ رکندڙ محترم ڊاڪٽر محمد صالح ميمڻ صاحب رسالي جي انتظاميه تي ڏاڍي ڪاوڙ ڏيکاري ۽ غصي ۾ فرمايو ته اوهان هنن اختلافي مسئلن کي ڇاپي ڏيڦڙ وجهڻ گهرو ٿا ڇا؟ هن ڳالهه لکڻ مان منهنجو صرف هي مقصد آهي ته اڄڪلهه قرآن حڪيم جي رهنمائيءَ کي به ٻين علمن جو محتاج سمجهيو پيو وڃي ۽ ناڪافي سمجهيو پيو وڃي ۽ دنيا ۾ تهلايل وهمي ۽ خيالي ڳالهين کي قرآن حڪيم جي تحقيقي ۽ يقيني علم جي ڪسوٽي تي پرکي، ان کي کوٽو ثابت ڪجي ٿو ته ماڻهن کي اها به ڳالهه نٿي ٿئي، اهڙي ڪوشش کي ڏيڦڙ قرار ڏين ٿا. مهدي بابت روايتن ۽ حديثن جو پوست مارتم مولانا عبيدالله سنڌي جي ڪتاب ۾ نهايت محدثانه بيان سان علمي روايت ۽ دريافت جي اصولن مطابق ڪيل آهي، اهڙي ذوق وارا رسالي

مهادي جا مضمون وارا پرڇا هٿ ڪري وڃي پڙهن. آئون هت مهدي جي مسئلي تي صرف قرآن مجيد جي روشني ۾ به اکر لکنديس ته مهدي بابت تصور ڪهڙي نموني قرآن جي خلاف آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته مهدي بابت اڳڪٿين وارين گهڙيل حديثن ۾ ان جو نالو محمد ٻڌايو ويو آهي ۽ مهدي ان جي لقب طور شناخت بنائي اٿن. منهنجو انهيءَ سان ڪوبه واسطو ڪونهي ته هو، شيعو هوندو، يا سني هوندو، يا شييعن جو مهدي جدا هوندو ۽ سنيين جو مهدي جدا هوندو، اها به خبر ڪانهي ته ٻنهي جو دور ۽ زمانو هڪ هوندو، يا الڳ الڳ هوندو، شييعن ۾ ته هڪڙن جو هي خيال آهي ته مهدي ته ڪڏهانڪر ڄاول آهي بس هو غارن ۾ لڪيو ويٺو آهي ۽ خدا جي حڪم جي انتظار ۾ ويٺو آهي حڪم ملڻ سان ئي نروار ٿيندو، سو اهل شييعت وارن ته ڪوڙ ادارا المنتظر نالي سان ٺاهي ڇڏيا آهن جيڪي امام مهدي جو استقبال ڪندا. سنيين کي به امام مهدي جو شدت سان انتظار آهي. ۱۹۶۹ع جي ڳالهه آهي هڪڙي ڏينهن مولانا عبدالڪريم قريشي پير وارا (مرحوم مغفور) ۽ آئون ڪنهن سفر کان واپسيءَ تي پير شريف واپس موٽي رهيا هئاسين ته قمبر شهر ۾ سج لٽي مهل پهتاسين، اتي پير شريف وڃڻ لاءِ سواري ڪانه ملي، سائين جن فرمايو ته ڳوٺ ته هر حال هلڻو آهي، سو پنڌ ٿي هلون ٿا ۽ روانا ٿي پياسون رستي ۾ ڪوڙ سارين علمي ڳالهين دوران هي به فرمايائون ته آئون سمجهان ٿو ته ايندڙ ٽن چئن سالن تائين، امام مهدي جو ظهور لازمي طور ٿي ويندو، ان عرصي ۾ منهنجو ذهن به تقليدي هو ۽ امام مهدي بابت روايتن مطابق ئي سوچ هئي، سو مون بزرگن جي خيالن سان ڪوبه اختلاف ڪونه ڪيو، سو ڄاڻڻ گهرجي ته مهدي جي تصور ٺاهيندڙن ان جو لقب مهدي ان ڪري رکيو آهي ته عوام جي ذهن ۾ اهو خيال ويهاريو وڃي ته هدايت جو سرچشمو ۽ منبع اهو امام مهدي به آهي ۽ هدايت جون ڪي نيون ڳالهيون، ان وٽ به هونديون ۽ قرآن شايد مهدي جي جدتن ۽ دور جي نين هدايتن لاءِ ايڊوانس نه هجي، ان ڪري استوري ٺاهيندڙن ان موهوم ۽ متوقع بنايل شخصيت کي مهدي جو لقب ڏيئي قرآن سان ڄڻ ته هدايت جي معاملي

ٿي ڪانه، اهي ماڻهو فرض کي ڇڏڻ سان گمراهه ٿي ويندا، جنهن کي خدا نازل ڪيو آهي ۽ زنا ڪرڻ واري مرد ۽ عورت تي جڏهن هو شادي شده هجن، واجب آهي. هي روايت تمام ڊگهي آهي هت نقل ڪرڻ مان مقصد صرف عرض ڪرڻو آهي ته بخاري ۽ مسلم جهڙن ماڻهن به ڄڻ قرآن پاڪ متعلق اهڙين جڙتو روايتن سان ناقص هجڻ جي ڳالهه ڪئي ۽ حضرت عمر سائين جهڙي شخصيت جي زبان سان هي الزام لڳرايو ته رجم جي آيت نازل ٿي هئي نبي سائين به ان تي عمل ڪيو ۽ اسان به پنهنجي دور خلافت ۾ ان تي عمل ڪيو، اڳتي هلي ڪير ائين نه چوي ته قرآن ۾ رجم جي آيت آهي ئي ڪانه، ان ڪري رجم ئي نه ڪيو وغيره اهڙين ڪوڙين ڳالهين مان حديثون ٺاهيندڙن جو مقصد صرف هي آهي ته هو قرآن پاڪ متعلق ماڻهن جي ذهنن ۾ شڪ شبها وجهن ته اهو ڪتاب محفوظ يا ڪامل مڪمل ناهي، جيئن مٿي بيان ڪيل روايت ۾ حضرت عمر جي زباني الزام هڻي ڇڏيائون ته قرآن ڪٿل آهي ان ۾ رجم واري آيت ڪانهي، ان ۾ ڪي ڳالهيون رهجي ويون هونديون ته انهن ڳالهين کان پوءِ رهيل ڪهيل هدايت امام مهدي اچي پاڻ ڏيندو. هونئن به شيڪن بابت افواهه آهن يا حقيقت آهي ته هو اهو عقيدو رکن ٿا ته قرآن ترتيب نزولي وارو ۽ چاليهن سڀيارن وارو امام مهدي پاڻ سان کڻي ايندو. هڪ ڀيري هڪ هنڌ شيڪن امام مهدي جو جشن سالگره پئي ملهائيو اتي مون کي ليڪچر ڏيڻ لاءِ دعوت ڏنائون ۽ مجلس ۾ امام مهدي بابت سوال پڇيائون، مون جواب ۾ عرض ڪيو ته امام مهدي نه ڄاڻو آهي نه چمندو، نه آيو آهي ۽ نه ايندو، ان تي انهن کي شاباس جو مون سان ڪوبه جهڳڙو ڪونه ڪيائون، نه ئي ڪا اڻوڻندڙ صورتحال ٿي، سني مسلڪ جي ديني مدرسن جي نصاب تعليم ۾ هنن جي بقول حديث جي ڇهن صحيح ڪتابن جي تعليم ڏني ويندي آهي، انهن مان مٿي ٻن ڪتابن جي روايت قرآن کي ناقص ۽ اڻپور قرار ڏيڻ واري ته اوهان پڙهي، هونئن هن مضمون جو موضوع ته اهو ڪونهي پر مهدي بابت روايتن جي اصل پسمنظر سمجهائڻ لاءِ حديثن گهڙڻ وارن جي ذهني ۽ قرآن حڪيم خلاف پروپيگنڊه ڪرڻ، ان کي ناقص ۽ ڪٽل

۾ شرڪ ڪري ڇڏيو، هونئن به سني سڏائيندڙ حضرات جي مدرسن ۾ جتي مون به پڙهيو آهي، جيڪو نصاب علم حديث جي نالي پڙهايو وڃي ٿو ۽ دوره حديث ۾ صحاح ستہ نالي ڪتاب پڙهايا وڃن ٿا، يعني ڇهه عدد صحيح ڪتاب انهن مان صحيح بخاري ۽ صحيح مسلم ۾ حضرت عمر سائين جي نالي هيءَ ڪوڙي حديث ٺاهي لکي اٿن. حديث تمام ڊگهي آهي سموري روايت نقل ڪرڻ بدران ڪم جا جملا عرض ڪجن ٿا دلچسپي رکندڙ اها پوري روايت بخاري جي ڪتاب المحاريبن من اهل الكفر والردة جي باب رجم الحبلي من الزنا اذاحصنت ۾ پڙهي سگهن ٿا. اما بعد فاني قائل لڪر مقالة قد قدرلي ان اقولها لا ادري لعلهاين يدي اجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي ان لايعقلها فلا احل لاحد ان يكذب علي ان بعث محمد صلي الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله آية الرجم فقرئناها و عقلنا هاووعينا هارجم رسول الله صلي الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشي ان طال بالناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلو ابترڪ فريضته انزلها الله والرجم في كتاب الله حق علي من زني اذا احصن من الرجال والنساء يعني اٿون توهان کي اهڙي ڳالهه چوڻ وارو آهيان جنهن جو چوڻ منهنجي مقدر ۾ ڪيو ويو آهي. نٿو ڄاڻان ته اهو منهنجي مرڻ کان اڳي منهنجي هوندي ٿئي، جنهن ان ڳالهه کي سمجهيو ۽ ياد ڪيو ته اهو جتي به پهچي ۽ دنگ ڪري ان جي ڏاڇي، ته اهو اتي ٻين سان اها ڳالهه بيان ڪري ۽ جتنهن شخص کي خطرو هجي ته هو منهنجي ڳالهه نه سمجهي سگهندو، ته مان ڪنهن لاءِ به حلال نٿو سمجهان ته اهو منهنجي باري ۾ ڪوڙ ڳالهائي، بيشڪ الله تعاليٰ محمد ﷺ کي حق سان موڪليو آهي ۽ ان تي پنهنجو ڪتاب نازل ڪيو آهي پوءِ هي آيت رجم جي انهي ڪلام مان جيڪو نازل ڪيو هو الله، اسان ان کي پڙهيو ۽ سمجهيو ۽ محفوظ به ڪيو، حضور ﷺ (ان تي عمل ڪندي) سنگسار ڪيو ۽ اسان به سنگسار ڪيو، مون کي ڊپ آهي ته ماڻهن تي ڊگهي عرصي گذارڻ کان پوءِ هڪڙو اهڙو زمانو به ايندو جو ڪوئي چوڻ وارو چوندو ته خدا جو قسم رجم جي آيت قرآن ۾ آهي

قرار ڏيڻ جا مثال عرض ڪجن ٿا. اهڙين روايتن جو ڪجهه وڌيڪ ذخيرو منهنجي ان ڇپيل ڪتاب ”عجمي اسلام جا باني“ ۾ پڙهي سگهجي ٿو، جيڪو ڪنهن مهربان کي لکڻ کان پوءِ ڏنر ته هي پڙهي به اکر تبصري ۽ تقرير جا لکي ڏي، جنهن التو مسودو ئي ضبط ڪري ڇڏيو آهي. منهنجي محنت ئي رانگان جو هاڻ ٻيو ڀيرو اهڙي شيءِ مون کان به لکڻ ڪانه ٿي پڇي البت انهيءَ موضوع تي ڄاڻ حاصل ڪري وارن کي مشورو ڏيندس ته علامه تمنا عمادي ۽ علامه اسلم جيراچوري جا ڪتاب مارڪيٽ ۾ ڇپيل موجود آهن، اهي پڙهي ڏسن، صحاح ستہ جي ڪتاب ابن ماجہ واري باب رضاع الكبير ۾ حضرت عائشہ صديقہ رضي الله عنها ڏي هي ڪوڙ ٺاهي حديث جي نالي سان منسوب ڪيو آهي. ته رجم بابت قرآن جي آيت ۽ رضاعت كبير جي ڏهن ڍڪن سان ثابت ٿيڻ واري آيت منهنجي تخت هيٺان پيل هئي اسان حضور ﷺ جي وفات واري حادثي ۾ مشغول هئاسون ته منهنجي پاليل ٻڪري اچي اهي ٻئي آيتون (شايد ڪجهه جي پنن تي لکيل هجن جي ڳالهه آهي) کائي وئي، ۽ پوءِ اهي آيتون قرآن ۾ شامل ڪرڻ کان رهجي ويون. انهيءَ تي اٽون تبصري ۽ تنقيد لاءِ ڪجهه به نٿو لکان صرف هي عرض ڪريان ٿو ته منهنجو قرآن پاڪ جي هن آيت تي پورو ايمان آهي ته انانحن نزلنا الذڪر وانا له حافظون. هاڻ اڳتي لفظ ”مهدي“ يعني هدايت ڏيڻ وارو، بابت ڪجهه دليل عرض ڪريان ٿو ته اهو ڪير آهي سورت بقره جي آيت ۱۸۵ ۾ قرآن حڪيم جو تعارف هنن لفظن سان آيو آهي ته هدي للناس وبيئات من الهدي يعني قرآن ماڻهن لاءِ هدايت ٿي ڪري آيو آهي. جنهن ۾ هدايت جا چٽا ۽ پڌرا دليل آهن، سورت سبا جي آيت نمبر ۵۰ ۾ آهي وان اهتديت فبمايوحي الي ربي يعني جيڪڏهن مون کي هدايت نصيب ٿي، ته ان جو سبب اهو ڪلام آهي، جيڪو منهنجي پالڻهار مون ڏي نازل فرمايو آهي سورت ليل جي آيت نمبر ۱۲ ۾ آهي ته ان علينا للهدى يعني هدايت اسان جي ڏني آهي. سورت اعراف جي آيت ۱۷۸ ۾ آهي ته من يهد الله فهو المهتدي يعني جنهن کي الله هدايت وارو ڪري اهوئي هدايت وارو هوندو سورت فرقان

جي آيت نمبر ۳۱ ۾ آهي وكفي بزبط هاديا ونصيراه يعني تنهنجي هدايت ۽ نصرت لاءِ تنهنجو رب ڪافي آهي سورت قصص جي آيت نمبر ۵۶ ۾ آهي ته انڪ لاتهدي من احببت ولا ڪن الله يهدي من يشاء يعني اي نبي تون جنهن کي چاهين ان کي هدايت نٿو ڏئي سگهين، پر الله جنهن کي گهري ان کي هدايت ڏئي سگهندو، هنن آيتن کي غور سان پڙهي ڏسو، سوچيو، ويچار ڪيو، رب سائين پاڻ کان سواءِ قرآن ۾ ڳالهه سواءِ، جيڪو اصل ۾ سندس ئي ڪلام آهي، ڪنهن کي به مهدي مڃڻ لاءِ تيار ڪونهي!! ايتري تائين جو رسول الله ﷺ کي به حڪم آهي ته هدايت ڏيڻ تنهنجي وس جي ڳالهه ناهي، تون به مهدي ناهين، مهدي صرف الله آهي ۽ ان جو قرآن آهي.

هن مضمون ۾ ٻن مسئلن بابت عنوان قائم ڪيل آهي. ٻيو مسئلو آهي حيات مسيح ۽ رفع، يعني آسمانن تي مٿي ڪهي وڃڻ جي عقيدي بابت حقيقت ۾ قرآن حڪيم ته هر مسئلي ۾ تمام واضح پڌرو ۽ چٽو کولي کولي سمجهايو ڏنيون آهن پر ماڻهن جي ڏاڍ مڙسي ۽ اک جي پڪائي جو ڇا چئجي، وفات عيسيٰ عليه السلام لاءِ قرآن پاڪ ۾ چٽي طرح بيان آهي، پڙهي ڏسو سورت مائده جي آيت نمبر ۱۱۷ فلما توفيتني ڪنت انت اترقيب عليهم ۽ يعني اي الله تو جڏهن وفات ڏني مون کي ته تون ئي هٿين نگهبان انهن تي، باقي ڏاڍن مڙسن، حضرت عيسيٰ کي هن آيت کان پوءِ به زندهه ڄاڻائي مٿي آسمانن تي وڃي رهايو آهي، انهن سورت نساء جي آيت نمبر ۱۵۷ مان استدلال ڪيو آهي وماقتلوه يقينا ۽ بل رفعه الله اليه يعني يهودي يقين سان حضرت عيسيٰ کي نه ڦاسيءَ تي چاڙهي سگهيا، نه قتل ڪري سگهيا، بلڪ بلند ڪيو مرتبو عيسيٰ عليه السلام جو پاڻ وٽ، رب پاڪ، هاڻي لفظ رفع جي معنيٰ مغالطي وجهندڙن اها ٺاهي آهي ته الله سائين حضرت عيسيٰ کي آسمانن تي پاڻ وٽ کڻي ورتو، الهيءَ معنيٰ سان ته الله لاءِ مڪان ۽ جهت يعني طرف نه ثابت ٿئي، جڏهن ته الله انهن ڳالهين کان پاڪ آهي هو هر هنڌ هر وقت حاضر ناظر آهي. حقيقت ۾ قرآن پنهنجي الفاظن جي تصنيف آيات ذريعي پاڻ معنيٰ ۽ تشريحون بيان ڪندو آهي ۽ قرآن

پاڪ جي اهڙي رهنمائي ٻين سين مفسرن ۽ ترجما ڪندڙن کان وڌيڪ صحيح ۽ وڌيڪ سچي هوندي ۽ مڃي ته لفظ رفع جي معنيٰ قرآن کان معلوم ڪبي سورت الم نشرح جي آيت نمبر ۴ ۾ آهي ورفعالڪ ذڪرڪ يعني اي پيغمبر اسان تنهنجي ذڪر ۽ پرچار کي تنهنجي عظمت کي بلند ڪري ڇڏيو سون، سورت مؤمن جي آيت نمبر ۱۵ ۾ آهي ته رفيع الدرجات ذوالعرش يلقي الروح من امره يعني درجن ۽ منزلن کان، ارتقا کان، الله جي ذات بالاتر آهي، يا هيءَ معنيٰ ته رب پاڪ بلند مرتبن وارو آهي يا هي معنيٰ به ٿي سگهي ٿي ته درجن کي بلند ڪرڻ ۽ وڌائڻ وارو آهي ۽ سورت واقعه جي آيت نمبر ۳ ۾ خافضة رافعه هڪٻئي جي مقابلي ۾ الفاظ آندا آهن اتي به رافعه جي معنيٰ مٿين درجن تي وٺي وڃڻ واري آهي، انهن مثالن مان ثابت ٿي ويو ته سورت نساء ۾ حضرت عيسيٰ عليه السلام لاءِ قرآن پاڪ جا فرمايل الفاظ بل رفعه الله اليه اتي رفع جي معنيٰ به اها آهي ته الله سائين حضرت عيسيٰ کي يهودين جي حملن کان بچائي ان جا درجا بلند ڪري ڇڏيا مرتبو بلند ڪري ڇڏيو ڇو جو لفظ رفع جي معنيٰ قرآن پاڻ بيان ڪري ڇڏي ته اهو لفظ عزت جي بلندي جي معنيٰ ۾ آهي ۽ انهيءَ معنيٰ ذريعي سورت مائده ۾ فرمايل الفاظ ته فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم سان به موافقت ۽ تائيد ثابت ٿي وڃي ٿي، جي نه ته رفع جي معنيٰ جيئرو آسمان تي ڪٺڻ سان قرآن ۾ تضاد ۽ ٽڪراءُ ٿي پوي ها، جنهن کان قرآن، پاڪ آهي پڙهي ڏسو سورت نساء آيت نمبر ۸۲ افلايتد برون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا يعني قرآن ۾ ڇو غور ۽ تدبر نٿا ڪريو، جيڪڏهن هجي ها الله کان سواءِ ڪنهن ٻئي جي طرفان ته ان ۾ ڪوڙ سارا اختلاف ڏسو ها. ●

ساه واري مخلوق جي تصوير ۽ فوٽوگرافي جائز آهي

اسان وٽ فقه اسلامي جي حوالي سان هي مسئلو مشهور آهي ته تصوير ٺاهڻ ۽ ساه واري مخلوق جي فوٽوگرافي اسلام ۾ ناجائز آهي. انهيءَ جو دليل ۽ ثبوت ڪن حديثن جي ذريعي ٻڌايو وڃي ٿو ته اهو خدا سان شرڪ ٿي پوندو، ۽ حديثن جي تفصيل ۾ اهو ٻڌائين ٿا ته قيامت ڏينهن تصوير ٺاهيندڙ مصور ۽ آرٽسٽ کي يا فوٽوگرافر کي الله سائين حڪم فرمائيندو ته تو جن جاندار شين جون تصويرون ٺاهيون آهن، انهن ۾ ساه وجهي ڏيکار، پوءِ هو ساه وجهي نه سگهندو پوءِ مالڪ سائين ان کي چوندو ته اهو تو مون سان شرڪ ڪيو آهي، ۽ مون سان برابر پنجن جو ڏوهه ڪيو آهي. تخليق ۽ منهنجي صفت خالق ۾ تو مون سان چڻ ته شرڪ ڪيو آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته فقه اسلامي گهڻو تڻو حديثن جي بنياد ۽ آڌار تي ٺاهيو ويو آهي. حديثون سڀئي جو سڀئي يا گهڻي ڀاڱي پنهنجي ثبوت جي لحاظ سان يقيني ناهن، ظني آهن. اهو جمهور عالمن جو فيصلو آهي انهيءَ فيصلي جو وڏو تفصيل آهي. راوين کان ٻڌڻ جي لحاظ سان، راوين جي تعداد جي لحاظ سان، روايت ۾ حضور ﷺ جي ڪلام ۽ فرمان جا بغير ساڳيا الفاظ ساڳي ترتيب زير زير شد مد سميت نقل ڪيا ويا آهن، يا معنيٰ مفهوم پاڻ ڪريمن وارو ۽ الفاظ راوين جا، بلڪه عالمن انهي کان به وڌيون باريڪ باريڪ موشگافيون ڪيون آهن، ته روايت ڪندڙن راوين جي هڪ ٻئي سان عمر ملي ٿي يا نه. ملاقات ثابت آهي يا نه. شهر ۽ وطن، هڪ ٻئي کي وڃي ملڻ گڏ رهڻ انهي کان سواءِ انهن راوين جي ديانتداري، امانتداري، مطلب هر پهلو کي تنقيد ڪندڙ عالمن سامهون رکيو آهي ۽ پوءِ به هي فيصلو ڏنو اٿن ته قرآن حڪيم جيڪو پيغمبر ﷺ جن پاڻ پنهنجي هٿن

سان لکي، پوءِ ان ماستر ڪاپي ۽ ام تان ٻين کي لکرايو ۽ وڌيڪ ڪاپيون تيار ڪرايون آهن ۽ سندن ئي زندگي ۾ مڪمل هڪ جاءِ تي ڪتابي شڪل ۾ ترتيب جمع ۽ تدوين جي صورت ۾ امت کي ورثي بورثي ملندو ۽ پهچندو آيو آهي. ته قرآن حڪيم جي ثبوت واري حيثيت يقيني قطعي آهي. ان جي پيٽ ۾ حديث جي حيثيت ظني قرار ڏني اٿن، يعني ان ۾ ڪنهن نه ڪنهن موقعي تي الفاظن نقل ڪرڻ ۾ يا راوين جي سوانح حيات ۾، ڪٿي نه ڪٿي ڪنهن جهول جو امڪان ٿي سگهي ٿو، ان ڪري عالمن اهو فيصلو ڪيو آهي ته پاڻ ڪريمن جي وفات کان پوءِ ٽين صديءَ ۾ ڪتابي شڪل وٺندڙ علم کي قطعي ۽ يقيني قرار نٿو ڏيئي سگهجي مناسب ٿيندو ته علماء ڪرام جي انهي فيصلي جي تائيد ۾ ۽ خاص ڪري قرآن مجيد بابت ماڻهن ۾ شڪ شبها، وسوسا ڦهلائڻ لاءِ ڪوڙيون حديثون ٺاهي عام ڪرڻ جو به مثال ڏيندو هلجي ته پڙهندڙن کي وڌيڪ ڄاڻ حاصل ٿيندي. اسلامي فقه ٺاهڻ ۽ انهيءَ جون جزئيات ۽ با لاز جو استنباط ۽ استدلال حديثن مان ڪرڻ بدران قرآن مان چو ڪونه ڪيو ويو پهريائين عرض ته حديثون ٺاهيندڙن قرآن بابت اهڙيون به حديثون ٺاهيون آهن ته هي ڪلام پهريائين پٿرن، ڪجين جي چڙهين يا پنن تي لکيو ويو ۽ اهو به ڪجهه، ڪنهن وٽ، ته ڪجهه ڪنهن وٽ، ٽڙيل پڪڙيل، ۽ مختلف ماڻهن وٽ رکيل هو، اهي ڳالهون ۽ اهڙيون ڪوڙ ساريون ٻيون ڳالهون جيڪي قرآن حڪيم ۾ ماڻهن کي شڪ شبها وجهن، گهڙي انهن کي حديث جو نالو ڏيئي ڦهلايون ويون آهن. جڏهن ته اهڙين سڀني حديثن جي رد ۾، قرآن حڪيم بابت نبي سائين جي حياتي مبارڪ ۾ محفوظ ۽ جمع ٿي وڃڻ لاءِ خود قرآن پاڪ ۾ چئنيون ۽ پڌريون دعوائون ڪيون ويون آهن. توڙي ڪٿي هن مضمون جو موضوع ٻيو آهي پر انهي هوندي به مناسب سمجهندي جمع قرآن جي موضوع تي به اکر پڙهندڙن جي خدمت ۾ مناسب سمجهون ٿا، نڪرن پٿرن ڪاٺين تي قرآن لکڻ جون جيڪي حديثون ٺاهيون ويون آهن، اهي هي تاثر ڏين لاءِ به آهن جن فتنن باز، قرآن جا دشمن، ماڻهن کي ڄڻ سمجهي، هي تاثر ڏيڻ چاهين ٿا ته ان

زماني تائين اڃا ڪاغذ ايجاد نه ٿيو هو پر تاريخ انهي حقيقت کي چڱي نموني ثابت ڪري ڇڏيو آهي ته ڪاغذ جي ايجاد نبي سائين جي زماني کان گهڻو اڳي جي آهي خود قرآن ۾ ڪاغذ جو ذڪر آهي پڙهي ڏسو سورة انعام آيت نمبر ۷ وکو انزلنا عليڪ ڪتابا في قرطاس يعني اسان جيڪڏهن تنهنجي مٿان ڪاغذ تي لکيل ڪتاب نازل ڪيون ها ته تنهن جو اهو جادو جو عمل قرار ڏين ها ۽ ائين نه قبول ڪن ها ته واقعي خدا جي طرفان نازل ٿيو آهي. حديثن ٺاهيندڙن هيءَ به ڳالهه ٺاهي مشهور ڪئي آهي ته نبي سائين جن لکي پڙهي ڪونه ڄاڻندا هئا، پر قرآن مجيد ۾ آهي ته پاڻ ڪريمن جي زماني ۾ مخالف دشمن، جن جو گهر ۽ رهائش پاڙو ۽ شهر گڏ هو اهي حضور ﷺ لاءِ چوندا ته هي شخص اڳئين زماني جي ماڻهن جون قصا ڪهاڻيون پهريائين پاڻ لکي ٿو. پوءِ ٻاهر اچي صبح مهل ۽ شام مهل، ٻين کي لکرائي ٿو پڙهي ڏسو سورت فرقان آيت نمبر ۵ وقالو اساطير الاولين اڪتبها فهي تملا عليه بڪرتا و اصيلا، قرآن ۽ اسلام جي دشمنن قرآن مجيد جي هڪ جاءِ تي ڪتابي شڪل ۾ جمع ٿي وڃڻ خلاف به ڪوڙ ساريون حديثون ٺاهيون ته هي ڪتاب نبي سائين جي وفات کان پوءِ مختلف ماڻهن وٽان ذرو ذرو ڪري گڏ ڪيو ويو ۽ حديثن جي حوالي سان حضرت صديق اڪبر، حضرت عمر فاروق کي جمع قرآن جي اسڪيم جو محرڪ ۽ تجويز ڪندڙ سوچيندڙ قرار ڏيئي پوءِ حضرت عثمان سائين کي وڃي، جامع قرآن جو تاج پارائڻ، وري انهي ۾ به شڪ شبها وجهڻ لاءِ اهڙيون ڪوڙ ساريون حديثون ٺاهيون اٿن ته قرآن ستن پڙهين تي مشتمل لائو ويو هو. حضرت عثمان سائين انهن سڀني کي معطل ڪري لغت قريش مطابق جمع ڪرايو هو، جڏهن ته قرآن حڪيم ۾ رب سائين پڌري پٽ اعلان فرمائي ڇڏيو آهي ته اي پيغمبر قرآن جي حفاظت ۾ خلق تائين پهچائڻ جو تون ڪوبه الڪو نه ڪر، اها جمع قرآن جي ذميداري به اسان جي آهي، پڙهي ڏسو سورت قيامت آيت نمبر ۱۷، ان عليا جمعه و قرآنه ڄاڻڻ گهرجي ته قرآن حڪيم ۾ قرآن پاڪ کي به سڏو کان وڌيڪ پيرا ڪتاب جي نالي سان سڏيو ويو آهي. قرآن شريف جي شروعات ئي

ذالڪ ڪتاب لارڻي ۾ سان ٿي آهي. ٺڪرن پٿرن وٽن جي پٺن تي لکيل شئي کي ڪتاب نه سڏيو ويندو آهي هتي قرآن حڪيم جي ماستر ڪاپي جيڪا پهريائين پاڻ نبي سائين لکي تيار ڪئي اها ڪاغذ کان به وڌيڪ مضبوط شيءِ يعني چمڙي جي سنهي ڪل تي لکرائي ويئي جنهن تان باقي ٻيا صحابه ڪرام نقل ڪري وڌيڪ ڪاپيون تيار ڪندا هئا. پڙهي ڏسو سورت طور جي آيت نمبر ۲ ۽ ۳ و ڪتاب مسطور في رق منشور ○ حديثون ٺاهيندڙ پنهنجي فنڪاريءَ سان دنيا وارن سامهون پنهنجي حديثن ذريعي نبي سائين جن کي لکڻ پڙهڻ کان اڻ ڄاڻ ڪري پيش ڪيو آهي. قرآن انهن جي به ترديد ڪري ڇڏي آهي ۽ ٻڌائي ڇڏيو اٿس ته هن کان اڳي يعني نبوت کان اڳ تون نه ڪتاب پڙهي سگهندو هئين نه هت سان لکي ڄاڻندو هئين پر هاڻ اها صورتحال ناهي رهي، ڇو ته جيڪڏهن تون لکڻ پڙهڻ نه سکين ها ته اهل باطل، قرآن تي به شڪ ڪن ها. پڙهي ڏسو سورت عنڪبوت آيت ۴۸ پوءِ به اسان جا ڪيترا سادي عقل جا ماڻهو چوندا رهن ٿا ته اهي لفظ جي معنيٰ اڻپڙهيل آهي سو نبي سائين کي قرآن ۾ اهي سڏيو ويو آهي، سو ضرور اهي لکڻ پڙهڻ ڪونه ڄاڻندا هوندا. جڏهن ته حقيقت هي آهي ته لفظ اهي جي معنيٰ امر القربي وارو آهي امر القربي شهر مڪي جو ٻيو نالو آهي. اهي نبي سائين جي وطني نسبت وارو نالو چئبو ۽ اهي لفظ جي جيڪا معنيٰ آهي جيئن ماءُ جي پيٽان ڪو ڄمي ٿو سدائين اهڙو، لکڻ پڙهڻ کان اڻڄاڻ سو حضور ﷺ لاءِ قرآن پاڪ مٿين حوالي مطابق پڌرائي ڪري ڇڏي ته تون اڳي ته لکڻ پڙهڻ ڪونه ڄاڻندو هئين، هاڻ اها ڳالهه نه رهي آهي. تڏهن ته قرآن ۾ نبي سائين کي حڪم ڪيو ويو ته اقربا سمر ربڪ ظاهر آهي ته اڻپڙهيل ماڻهوءَ کي ڪير چوندو ته پڙه، معاف ڪندا قرآن پاڪ جي دشمنن بابت ڳالهه ڊگهي ٿي ويئي هاڻ اسان عنوان واري مسئلي ڏي اچون ٿا. فوتو ۽ سامه واري شيءِ جي تصوير ٺاهڻ واري کي چون ٿا ته قيامت ۾ الله سائين چوندو ته تون هن ۾ سامه وجهي ڏيکار ۽ هو سامه وجهي نه سگهندو پوءِ ان کي خدا پنهنجي صفت خالقيت ۾ شرڪ جي ڏوه ۾ سزا ڏيندو اسان جواب ۾

عرض ڪيون ٿا ته جيئن خدا جي صفت خالق آهي، اهڙي نموني خدا جي صفت سميع يعني ٻڌندڙ به آهي، پوءِ انسان ۽ ٻي جيڪا به مخلوق ٻڌي سگهي ٿي، انهن جي ٻڌڻ واري عمل کي، اوهان جي استدلال مطابق، خدا سان شرڪ قرار ڏبو؟ الله سائينءَ جي صفت جيئن خالق آهي اهڙي نموني بصير يعني ڏسندڙ به آهي، پوءِ مخلوق مان جيڪي به قسم اکين وارا آهن ۽ هو ڏسي سگهن ٿا ته ڇا انهن کي چئبو ته اکيون ٻوٽي هلو نه ته اوهان جي ڏسڻ واري عمل سان خدا سان شرڪ ٿي پوندو؟ رب سائين جي صفت خالق وانگر رحمان رحيم يعني رحم ڪندڙ به آهي ۽ انسانن مان حاڪم يا ڏاڍو ماڻهو پنهنجي ماتحت ۽ ڪمزور ماڻهو تي رحم ڪندو آهي ماءُ ٻيءَ اولاد تي رحم ڪندا آهن ته ڇا ان کي اوهان منع ڪندؤ ته ماڻهن تي رحم نه ڪريو. ائين ڪرڻ سان خدا سان شرڪ ٿي پوندو؟ اهڙي نموني الله سائين جون ڪوڙ ساريون صفتون آهن جيڪي انسان پنهنجي حيثيت وسعت ۽ حال مطابق پنهنجي وجود ۾ رکي ٿو بلڪ الله سائين ان ۾ رکيون آهن جيئن علير خير المعز المذل الڪريم الضار النافع الرافع الخافض عادل الحسيب الرقيب وغيره وغيره بلڪ رحم ڪرڻ جي ته فضيلت بيان ڪئي وئي آهي، عدل ڪرڻ ته واجب قرار ڏنو ويو آهي، علم پڙهڻ ته ضروري قرار ڏنو ويو آهي، اصل حقيقت هي آهي ته رب سائين ۾ اهي صفتون لامحدود پئماني تي آهن، ٻانهي ۾ مخلوق ۾ محدود پئماني تي آهن، اهو شرڪ ته ڪونهي، پر حڪم آهي ته تخلقوا باخلاق الله يعني الله جي ڪارنامن جي ڪاپي ڪيو. حديث شريف ۾ ٻڌايو ويو آهي ته ارحم من في الارض يرحم عليك من في السماء يعني زمين وارن تي رحم ڪريو ته آسمان وارا توهان تي رحم ڪن، ڄاڻڻ گهرجي ته خلقن ۽ ڪنهن شئي جي تخليق يعني پيدا ڪرڻ جي معنيٰ آهي، موجود ۽ قدرت پاران خفيل ۽ جوڙيل شين کي پاڻ ۾ ملائي ترتيب ڏيئي ڪا نئين شئي تخليق ڪرڻ. اها ڳالهه گناهه ڪانهي اها تخليق جائز آهي. سٺي ڳالهه آهي. تڏهن ته رب سائينءَ پاڻ کي احسن الخالقين جو لقب ڏنو آهي. جنهن جي معنيٰ آهي پيدا ڪندڙن مان وڌيڪ سٺو ۽ سهڻي شيءِ پيدا ڪرڻ وارو هاڻ جيڪڏهن ڪائنات ۾ ٻيا خالق ۽

رطوبت ختم ٿي ويندي آهي تڏهن ڇڏيندو اٿس. هونئن ته جبالاجست حضرات ته جمادات ۾ به سامه ۽ روح ثابت ڪيو آهي. انهن جي علمي تحقيق به پڙهڻ وٽان آهي پر اڄ جا عالم سڳورا کڻي شاه ولي الله جو ڪتاب فيوضات الحرمين پڙهي ڏسن جنهن ۾ هو وڏي تو پٿرن ۽ پتين سان سوال جواب ۽ ڪچهريون ڪندو. هونئن شاه ولي الله جو شمار تمام وڏن عالمن مان ٿئي ٿو. مون کي حوالي لاءِ باقاعدي ته ياد ڪونهي البت ڊاڪٽر پروفيسر غلام حسين جلباڻي مرحوم شاه ولي الله تي بي ايڇ ڊي ڪئي آهي جنهن جي ٿيسز ۾ شاه صاحب جي حوالي سان جيڪا روح جي تشريح ڪئي اٿس انهيءَ جو خلاصو ٿئي ٿو الوهياتي توانائي، سو تصوير کي، نباتات ۽ جمادات کي، غير جاندار ۽ بنا سامه جي چوڻ وارا علماء ڪرام هن ڳالهه تي روشني وجهن ته نباتات ۽ جمادات الوهياتي توانائي کان سواءِ قائم ٿي سگهن ٿا؟ وجود ۾ اچي سگهن ٿا؟ ۽ ڪهڙي شئي آهي جيڪا الوهياتي توانائي کان سواءِ قائم آهي ۽ وجود ۾ آئي آهي ۽ سورت سبا جي آيت نمبر ۱۳ ۾ آهي ته حضرت سليمان عليه السلام لاءِ جنن مان جيڪي وڏا وڏا ڪاريگر هئا اهي تصويرون ۽ مورتون ٺاهيندا هئا. رب سائين پنهنجي شان ۾ فرمايو آهي ته يزيدي في الخلق مايشاء يعني الله سائين پنهنجي تخليقي ڪارنامن ۾ واڌارو ڪندو رهي ٿو ۽ انسان به اهي ڀلا آهن، جيڪي پنهنجي عملن ۾ الله جي تابعداري ڪندا رهن. قرآن مجيد ۾ سورت تڪوير ۾ آهي ته واذا نفوس زوجت يعني اهو وقت به ايندو جو ماڻهو پاڻ ۾ ملي جلي ڳتجي ويندا، جنهن کي اڄڪلهه گلوبل وليج ۽ گلوبل هوم، سڏيو وڃي ٿو ۽ اهو سمورو ڪئميرا جي طفيلي ٿيو آهي. واذا النفوس زوجت جي عملي تشريح يعني پري پري جي ماڻهن کي ويجهو ڪري ملائڻ ۾ ٽيليويزن جو وڏو حصو آهي. اي ميل جو وڏو حصو آهي. فيڪس جو وڏو حصو آهي. موندوم جو وڏو حصو آهي. انٽرنيٽ جو وڏو حصو آهي. سٽلائيٽ جو وڏو حصو آهي. ڪمپيوٽر جو وڏو حصو آهي. اهي سڀ ڪئميرا آهن، اڄ سيٽلائيٽ اوهان جي ملڪي سرحدن تي ٿيندڙ هر قسم جي چرپر کان اوهان کي آگاهه ڪري ٿي. دشمن جي فوجن جي

تخليڪار نه هوندا ته پوءِ رب سائين احسن الخالقين ڪيئن ٿي سگهندو. الله سائين جي صفتن ۾ جيڪي بديع ۽ فاطر جون صفتون آهن اهي صرف رب سائين لاءِ خاص آهن، انهيءَ کي سونهن ٿيون، انسان يا ڪا ٻي مخلوق بديع ۽ فاطر نٿي ٿي سگهي، بديع ۽ فاطر جي معنيٰ آهي بنا ڪنهن عنصر جي بغير ڪنهن مادي جي، بغير موجودات جي، ڪنهن شئي کي نئين سر پيدا ڪرڻ. اها ڳالهه صرف خدا جي ذات لاءِ مخصوص آهي. باقي تخليق ۽ خالق جي وصف ائين آهي جيئن رحيم سميع بصير علیم خبر وغيره، جيڪا انسان يا ٻي مخلوق ۾ حال سارو ۽ محدود نموني موجود آهي، جنهن جي ڪري خدا سائين سان شرڪ ڪونه ٿيندو. الله سائين جي هڪ صفت المصور يعني تصوير ٺاهيندڙ به آهي ته انسان به تصوير سازي ڪري ته منع ڪانهي. اسان جا مذهبي اڳواڻ عقل ۽ سمجهه جا ته وڏا داناءُ هوندا، يا آهن، پر عقل کان ڪم وٺڻ جي شايد وٽن فرصت ناهي. الاڻي ڇو ته انهن عالمن سڳورن وٽ نباتات يعني وڻن ۽ ٻوٽن جي تصوير ٺاهڻ ٿوڻو ڪيڏن جاڙو آهي، سندن حڪم ۽ فيصلن مطابق انهن ۾ سامه ڪونهي، جڏهن ته ايگريڪلچر سائنس هي ثابت ڪيو آهي ته هر سائي سلي وڻ ٻوٽي ۾ سامه آهي، انهي سامه جي آڌار تي جيڪو آبپاشي مان حاصل ٿئي ٿو هر علائقي جي آبپاشي مختلف هجڻ ڪري، هر علائقي ۾ پيدا ٿيندڙ اناج ۽ ميوا، مٽ سٽ آهن. جهڙي نموني هر علائقي جي ماڻهن ۾ ڦر ڪاڻ رنگ ٻولين جو فرق آهي، اهڙي نموني نباتات ۾ به فرق آهي نباتات ۾ سامه هجڻ ته وڏي ڳالهه ڪانهي، وڻن ٻوٽن ۾ ته شعور عقل فهم به ثابت ٿي ويو آهي، شرم ٻوٽي جنهن کي لاجوئي ۽ اردو ۾ چوئي موئي چيو ويندو آهي، سڀ ڪنهن کي خبر آهي ته ان کي ٺر ۽ مادي جي خبر به پوندي آهي اهو هن طرح ته جيڪڏهن ان کي مرد هت لائيندو ته ڪوماڻجي ڪري پوندي آهي ۽ جيڪڏهن ڪا عورت هت لائيندي آهي ته سلامت بيٺي هوندي آهي. آفريڪا ۾ هڪڙو وڻ آهي جنهن کي آدمخور سڏيو ويندو آهي. ان جي ڪنهن به ٿاريءَ ويجهو ماڻهو بههندو ته يڪدم ان کي وڪوڙي ان جو سامه ٿي ڇڏيندو آهي. جڏهن ان جو سامه ۽

هر قسم جي نقل حرڪت جون فلمون ٺاهي ٿي. عالمن سڳورن کي جيڪي تصوير ڪڍڻ ۽ ساڻه وارين شين جي فوتو ٺاهڻ کي ناجائز سڏين ٿا اميد آهي ته انهن کي اها به خبر هوندي ته دشمن جون فوجون ساڻه واريون ۽ جاندار هونديون. جن لاءِ رب سائين قرآن پاڪ ۾ فرمايو آهي ته واعذوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوا الله وعدوكم يعني دشمنن جي مقابلي ۾ پنهنجي سگهه آهر جيترا گهوڙا ۽ دشمنن کي ڊيڄاريندڙ شيون تيار ڪري سگهو، اهي ڪيو. سو جائز گهرجي ته دشمنن کي اڄ توهان جي سرحدن تي جيڪي ريدار واريون ڪئميرائون فٽ ٿيل آهن انهن کان وڏو خطرو هوندو آهي. سپاهي ننڊ ڪري سگهي ٿو غفلت ڪري سگهي ٿو. آئو ميٽڪ ڪئميرائون ننڊ ڪونه ڪنديون آهن. قرآن حڪيم ته اسان کي گلوبل وليج کان اڳيرو رب سائين جي شاهڪار قسم جي رهنمائي، ڪل يوم هوفي شان جي نرالي ۽ تيز رفتار ترقي جي پوئواري لاءِ پيو رهنمائي ڪري، افسوس آهي جو فارس جي شڪست جي حسرت سبب، حسد ۾ ٻڌل ازبڪستان بخارا ۽ نيشاپورين، قرآن جي پرواز کان، اسان کي محروم ڪرڻ لاءِ حضور ﷺ ڏي ڪوڙيون ڳالهيون، حديث نالي منسوب ڪري پنهنجي شڪست جو بدلو وٺڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ۽ اسان قرآن حڪيم کي ڇڏي فقهي جزئيات جو بنياد انهن کي بنايو آهي، جڏهن ته قرآن حڪيم اسان جي بلڪه پوري ڪائنات جي رهنمائي لاءِ ڪامل ۽ مڪمل ڪتاب آهي. واضح چئو ۽ پڌرو ڪتاب آهي، پنهنجي تعبير ۽ تشريح لاءِ تفسير لاءِ ڪنهن ٻئي جو محتاج ناهي. انهيءَ حقيقت کي سمجهائڻ لاءِ وڌيڪ دليل قرآن پاڪ مان مون پنهنجي مضمون جمع قرآن ۽ جامعيت قرآن ۾ لکيا آهن. جنهن کي دلچسپي هجي اهي پڙهي، آخر ۾ وري به ڪئميرائن جي ايجاد ۽ تصوير سازي جي فائدن جي بابت مختصر گذارش خدمت ۾ ڪري ڇڏيان ته اڄ دنيا جون ترقي يافته قومون شهري امن قائم ڪرڻ لاءِ اهميت وارين جاين تي خودڪار ڪئميرائون فٽ ڪري ڇڏين ٿا. جنهن سان ڪو ڏوهاري جيڪڏهن ڌاڙو يا ڦر ڪري ٿو، قتل ڪري ٿو، ته ان جي مڪمل فلم ٺهي وڃي ٿي، يعني

ملڪ جي، قوم جي داخلي ۽ خارجي دشمنن جي نشاندهي ڪرڻ، سڃاڻپ ڪرائڻ پڪڙڻ ۾ اهي ڪئميرائون وڏيون مددگار آهن. اسان جي سنڌ جي هڪ وڏي آرٽسٽ ۽ ڊرائنگ جي ماهر کان رستي ويندي ڦورن، ڦر ڪئي ان اچي ٿاڻي تي فرياد لکرايو، صوبيدار ڏوهارين جي سڃاڻڻ بابت پڇيس ته جواب ۾ چيائينس ته هونئن ته انهن کي آئون ڪونه سڃاڻان، البت هتي جو هتي پينسل سان انهن جون تصويرون اوهان کي ٺاهي ڏئي سگهان ٿو. مون کي انهن جا چهره مهاندا ياد آهن ۽ تصويرون ٺاهي پوليس جي حوالي ڪيائين ۽ انهن جي آڌار تي بلڪل اهي ساڳيا ڏوهاري هت ڪيا ويا جن ڏوهه به باسيو، اڄڪلهه ڪعبه الله شريف ۾ هر نماز جي آئو ميٽڪ ڪئميرائن سان مووي پري وڃي ٿي ۽ نمازي ساڻه وارا آهن. ●

مافر طنافي الكتاب من شي ثمر الي ربهم يحشرون
(انعام-۳۸)

اسان ڪتاب ۾ ڪابه شيءِ ڪانه رهائي آهي، پوءِ اهي
پنهنجي پالڻهار طرف اٿاريا ويندا:

ان هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلتي هي اقوم (سورت اسرا آيت ۹)
تحقيق هي قرآن انهن اصولن ۽ ڳالهين سان رهنمائي ڪندو
آهي جيڪي تمام مضبوط هونديون آهن.

سيڪيولرازم

هن موضوع تي هي گذارش مستقل طور ذهن ۾ رکڻ گهرجي ته برصغير ۾ پاڪستان ٺاهڻ ۽ مذهب جي بنياد تي هتي جي آبادين کي پاڻ ۾ ٽڪرائي ۽ ويڙهائي رکڻ لاءِ، علمي حقيقتن کي ڏاڍو غلط استعمال ڪيو ويندو رهيو آهي. جنهن جو تمام وڏو تفصيل آهي انهن مان هڪ اصطلاحي لفظ سيڪيولرازم به آهي. جنهن جي معنيٰ لامذهبيت ۽ لادينيت ۽ بي ديني وغيره مشهور ڪئي وئي آهي ۽ اڃا به ڪئي وڃي پئي. اها نه صرف غلط معنيٰ آهي پر هڪ وڏي سازش طور گهڙي ڦهلائي وڃي پئي جنهن جو اصل پسمنظر هڪڙو ته مٿي عرض ڪيو سون ٻيو هي ته حاڪم ٽولا جيڪا قرمار ۽ استحصال مختلف قومن ۽ علائقن جو ڪندا، انهي تي اهڙيون غلط علمي معنائون ۽ تشريحو انهن کي غلاف ۽ ڍڪ جو ڪم ڏينديون، ۽ وڌيڪ هي حقيقت به ڌيان ۾ رهڻ گهرجي ته سيڪيولر لفظ جي ايجاد، استعمال ۽ ضرورت پهريائين يورپ جي سائنسدانن جي نين ايجادن ۽ انڪشافن مهل پئي، جن کي سندن عيسائي دقيانوسي ملن ۽ چرچ جي چوڌرين، پنهنجي هٿن مان گگدام عوام ۽ ڄڻ ماڻهن کي سڌڻ ۽ ترقي ڪرڻ سبب نڪرندي ۽ آزاد ٿيندي ڏٺو ته انهن سائنسي نين ايجادن کي ڪفر سڏڻ شروع ڪيو ۽ سائنسدانن کي الله جي ڳجهه ۾ داخل ڪاري جو الزام ڏيئي، انهن کي ڪافر قرار ڏنو ۽ انهيءَ پاداش ۾ ڪيترائي سائنسدان ۽ موجد، بادشاهه ۽ ملي جي ناني ويڙهي سبب سزائون کائي ويا، انهن کي قتل ڪيو ويو ۽ باهين ۾ ساڙيو به ويو. هلندي هلندي جڏهن يورپ وارن کي پاڳن ۾ هڪ ترقي پسند بادشاهه ملي ويو جنهن جي سهڪار ۽ سرپرستي ۾ سائنسدانن کي تحفظ به مليو ۽ ترقيون به وڌيون. تڏهن پادارين ۽ رجعت پرست چرچ جي خانقاهي ناڪيلي مان جند ڇڏائڻ لاءِ جيڪي

قانون ٺاهيائون انهن ۾ سيڪيولرازم جو سهارو ورتائون. جنهن جو مطلب صرف هي هو ته مذهب جي ٺيڪيدار جاهل پادارين مان جند ڇڏائڻ انهن قانون ۾ هي لکيو ته حڪومت جي معاملن ۾ مذهب جو عمل دخل نه رهندو ته هاڻي انهيءَ تناظر ۾ غور ڪيو وڃي ته اهڙي قانون کي جو انهن سيڪيولر نالو ڏنو آهي. مذهب جي اندروني تفصيل سان انهيءَ جو ڪوبه واسطو بحث ۽ جهڳڙو مقصود ناهي. البت مذهب جي علمبردارن جي جاهليت ۽ ڇٽڪي حاڪميت کان بچڻ لاءِ يورپي ترقي پسندن وٽ ٻيو ڪو چاروئي ڪونه هو. مناسب ٿيندو ته مذهب جي وڏي کان وڏي انڪاري ڪارل مارڪس بابت ان جي انهي سوچ جي پس منظر کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪجي. تاريخ جي ڄاڻو ماڻهن کي چڱي طرح ڄاڻ آهي ته يهودين دنيا جي قومن ۽ فرقن جي لحاظ سان وڏيون مارون کاڌيون آهن. ڪوڙ پيرا سندن قتل عام ٿيا آهن. يهودين جي تاريخ جلاوطنين، ذلتن، خوارين، سان ڀري پئي آهي. ڪارل مارڪس نيٺ نسلي طور يهودي هو وڏو عالم هو هن جي سامهون پنهنجي قوم جي تباھين ۽ بربادي جا سڀ منظر هر وقت دماغ جي اسڪرين تي چٽيل هوندا ۽ اهي يهودين سان سڀ جڻيون هر دور ۾ هر موقعي تي مذهب جي نالي تي ٿيون آهن. پوءِ ڪارل مارڪس کي ڪهڙي ڪاري نانگ کاڌو آهي جو هو آدمخور مذهب جي وجود کي تسليم ڪري ۽ قبول ڪري ته جن ملڪن ۽ حڪومتن پنهنجي قانونن ۽ آئينن کي سيڪيولر قرار ڏيئي، مذهبي عمل دخل ۽ مداخلت جو رستو بند ڪيو آهي. انهيءَ جي جوابدار چرچ ۽ خانقاهي قيادت جي جهالت آهي ۽ انهن پروهن ۽ پادارين جي مذهب جي آڙ ۾ اقتدار ماڻڻ جي هوس آهي، جنهن لاءِ مون کي پڪ آهي ته توريت گيتا انجيل ۽ قرآن به انهن کي سندن اهڙين هوس ڪارين جي اجازت نه ٿو ڏيئي، ان ڪري انهن ڪتابن وارن دينن ڌرمن جا ڪارل مارڪس ۽ ٻيا سيڪيولر سوچ وارا ايترا دشمن ڪونه آهن جيترو انهن مذهب جي نالن کي استعمال ڪري پنهنجيون خانقاھون ۽ جاگيرون ٺاهڻ وارن جا دشمن آهن.

لفظ سيڪيولرازم ۽ اصطلاح، جي درست ۽ صحيح معنيٰ آهي غير

جانبداري ۽ غير فرقيواريت هونئن سيڪيولر لفظ ۾ اڃا وڏو مفهوم آهي. طبعي شيون طبعي نظام قدرتي طريقن سان وجود ۾ آيل تخليقون. اهي سڀ سيڪيولر جي تشريح ۾ شمار ٿين ٿيون. ته هر طبعي قدرتي فطري شئي سيڪيولر سڏي ويندي. انسائيڪلوپيڊيا برٽانڪا جيڪا لفظ سيڪيولر جي تشريح ڪئي آهي ته سياست کي مذهب کان جدا ڪرڻ حقيقت ۾ اها معنيٰ ناهي بلڪ سيڪيولرازم اختيار ڪرڻ وارن جي پابائيت وارن مان جان چڏائڻ جي ڪوشش ۽ حيلي جو نالو آهي، خود سائنس به ڪا اوڀري شيءِ ڪانهي ڪنهن مرڪب کي جن جزن ملائڻ ۽ جوڙڻ سان تيار ڪيو ويندو آهي ته اهي جزا ۽ انهن جي ترڪيب ۽ جوڙجڪ، ان مرڪب جي سائنس سڏي ويندي. انهيءَ سڄي پٽاڙ جو خلاصو هي ٿيندو ته ڪنهن به اجتماع ميڙاڪي قوم ۽ ملڪ کي هلائڻ لاءِ جيڪو نظام ٺاهيو وڃي. قانون ۽ آئين ٺاهيو وڃي اهو قدرتي هجڻ گهرجي. طبعي ۽ سائنسي حقيقتن تي مبني هجڻ گهرجي. ان ۾ ڪابه غير فطري ۽ غير قدرتي ڳالهه ماڻهن مٿان مڙهي نه وئي هجي، ته اهڙي نظام کي سيڪيولر نظام چئبو آهي. الله تعاليٰ به پنهنجو خالقيت وارو طريقو، فطرت وارو طريقو ڏسيو آهي. سورت انعام آيت نمبر ۱۴ ۾ فرمائي ٿو ته آئون آسمانن ۽ زمينن کي فطرت موافق پيدا ڪرڻ وارو آهيان. قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السموات والارض ٻئي هنڌ سورت روم آيت نمبر ۳۰ ۾ فرمائي ٿو فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يعني الله جي فطرت موافق، تخليق جو اهو طريقو آهي جنهن تي ماڻهن کي پيدا ڪيو اٿائين، الله جي انداز تخليق ۾ ڪابه تبديلي ڪانهي. غور ڪيو وڃي ته فطرت موافق جيڪا ڪائنات پيدا ڪئي ويئي آهي ان جا قانون به فطري ئي هوندا، انهي کي ئي سيڪيولرازم چئبو آهي. ٻئي ڪنهن به جن يا ڀوت جو نالو سيڪيولرازم ڪونهي، ۽ هن حقيقت کي سمجهڻ ۽ ياد رکڻ گهرجي ته مذهب، ماڻهن ٺاهيا آهن پنهنجن مفادن لاءِ شخصي مفاد، خانداني مفاد، گروهه ۽ نسلي ۽ علائقائي مفاد، انهن کي ڊاهڻ لاءِ ختم ڪرڻ لاءِ الله تبارڪ و تعاليٰ دين ٺاهيو آهي. مذهب جو لفظ ۽ اصطلاح پوري قرآن ۾ ڪٿي به

ڪانهي الله سائين دين ٺاهيو ئي ماڻهن جي ڪوڙن مذهبن کي ختم ڪرڻ لاءِ آهي، جيڪي احبار رهبان چرچ ۽ خانقاهن طرفان ٺاهيا ويا آهن، لفظ مذهب جي معنيٰ ته رستو ۽ پيڇرو آهي، باقي لفظ دين جي معنيٰ تمام وسيع آهي جيڪا ڪنهن هنڌ قانون جي معنيٰ سان آهي. ڪٿي رياست، اقتدار، غلبي ۽ ائين جي معنيٰ ۾ آهي، ڪٿي ڊسپلين، نتيجن، جزا سزا، پڌرن نتيجن ۽ بدلي جي معنيٰ ۾ آهي ته ڪٿي اطاعت ۽ فرمانبرداري جي معنيٰ ۾ به استعمال ٿي آهي. انسانن کي رب سائين ۽ پنهنجي رسولن جي ذريعي وحي معرفت ڪتاب موڪلي دين ڏنو. هاڻ انهن جو فرض آهي ته انهي کي پنهنجي سماجن معاشرن ۽ حڪومتن اندر لاڳو ڪن، قائم ڪن، انسانن کان سواءِ باقي ٻي سموري ڪائنات خدا جي دين تي باقائدي سان مڪمل شيڊول مطابق هلي رهي آهي. خود قرآن حڪيم شاهدي ڏئي ٿو ته اغير دين الله ييغون وله اسلم من في السموات والارض، سورت آل عمران آيت نمبر ۸۳ يعني ڇا انسان الله جي دين کان سواءِ ڪنهن ٻي شئي جي ڳولا ۾ آهن. جڏهن ته زمين آسمان ۾ رهندڙ ٻي هر قسم جي مخلوق الله جي دين ۽ قانون کي قبول ڪري ڇڏيو آهي. تسليم ڪري ڇڏيو آهي. باقي ڳالهه صرف انسانن جي آهي ته جڏهن ٻڌي ڪري الله جي قانون کي قبول ڪن ۽ ان تي هلن، ڇو ته لفظ دين جي معنيٰ جهڪا مٿي بيان ڪئي وئي ته قانون ۽ آئين ته انهيءَ مان مقصد به اهو ئي آهي ته سيڪيولر قانون، سيڪيولر آئين، جنهن کي توهان قانون قدرت به چئي سگهو ٿا ۽ فطري قانون به چئي سگهو ٿا، اڃا مختصر لفظن ۾ سمجهڻ گهرجي ته سيڪيولر قانون ۽ قدرتي قانون پاڻ ۾ هم معنيٰ ۽ مترادف آهن. برصغير ۾ سامراجي سياست جي نمائندن ۽ حامي عالمن ۽ دانشورن هتي فرقيواريت کي باقي رکڻ لاءِ سيڪيولر اصطلاح کي مذهب دشمن ۽ ڪفر سڏيو ته جيئن هندستان کي سيڪيولر اسٽيٽ هجڻ جي بنياد تي پاڪستان ۾ سولائيءَ سان ان کي ڪافر سڏي، اسلام دشمن ۽ مذهب دشمن سڏي هتي نفرتون وڌائي جنگ جو ماحول پيدا ڪيو وڃي. ڄاڻڻ گهرجي ته الله جي ذات خالق به آهي فاطر به آهي. هونئن انهن ٻنهي لفظن جي معنيٰ آهي پيدا ڪرڻ وارو

پر فرق صرف هي آهي ته خالق معني موجود اڳيئي خلقيل جزن کي ترتيب ڏيئي نئين شئي ٺاهڻ وارو ۽ فاطر جي معني آهي غير موجود ۽ ناپيد ۽ عدم مان ڪا شيء پيدا ڪرڻ وارو. ته انهيءَ لحاظ سان انسان خالق ته بنجي سگهي ٿو فاطر نٿو ٿي سگهي. خالق ٿي سگهڻ يعني موجود شين جي ترڪيب ۽ ترتيب سان ڪا نئين شئي ٺاهڻ ته واقعي انسان هوائي جهاز، ريلون، ڪارون، ڪاغذ، ڪپڙو، لوهه، پلاسٽڪ، ٽي وي، ڪئميرا ۽ ڪيئي اڪيچار شيون ٺاهيون آهن. قرآن ۾ جيڪو اچي ٿو ته انسان ڪا شئي خلقي نٿو سگهي، پيدا نٿو ڪري سگهي. ان جي معني آهي ته عدم مان ڪنهن شئي کي پيدا نٿو ڪري سگهي، فاطر ناهي پڙهندڙن کي اهو مونجهارو هن ڪري به ٿيندو آهي جو خالق ۽ فاطر ٻئي لفظ هڪ ٻئي جي بدلي ۽ معنيٰ ۾ استعمال ٿيندا رهن ٿا. انسان جي خالق هجڻ جو ثبوت ۽ تائيد قرآن جي الله پاڪ لاءِ چيل هنن لفظن مان به ملي ٿي ”الله احسن الخالقين آهي“ يعني الله سائين ٻين سڀن خالقم مان زياده سهڻو ۽ بهتر خلقڻهار آهي ته اها معنيٰ ثابت ڪري ٿي ته الله کان سواءِ ٻيا به ڪي خالق آهن.

هاڻ اسان وري اصل مدعا طرف موٽون ٿا ته رب سائين اسان انسانن کي متوجہ ڪري ٿو ته افيردين الله ييغون وله اسلم من في السماوات والارض يعني اوهان انسان اهڙا قانون پسند ڪريو ٿا جيڪي شخصي آهن. گروهه آهن. اوهان جا نسلي ۽ خانداني آهن. قدرتي ۽ طبعي قانون پسند نٿا ڪريو، يعني سيڪيولر قانون چو نٿا اختيار ڪريو. ڄاڻڻ گهرجي ته مٿين آيت ۾ دين جي معنيٰ قانون آهي ۽ دين الله يعني الله جو دين معنيٰ عوامي قانون ڄاڻڻ گهرجي ته جنهن شئي جي نسبت الله جي طرف ٿي ويندي آهي پوءِ اها شئي ذاتي ملڪيت گروهه ۽ علائقائي نسبتن کان مٿاهين ٿي. ڪائناتي ٿي ويندي آهي. جيئن قرآن حڪيم ۾ آهي والارض وضعها للانام (سورت الرحمان آيت ۱۰) يا الله مافي السماوات والارض (بقره ۲۸۴) هنن آيتن جو مطلب آهي ته ڌرتي الله جي آهي ۽ سڀن ماڻهن لاءِ ڌرتي کي الله سائين جوڙيو آهي ته هاڻي زمين قرآن جي حڪم مطابق ڪنهن به شخص کي، فرد کي، نجي ملڪيت

ڪري نه ڏني ويندي، اها سڀني لاءِ مفاد عامه جي قانون مطابق استعمال ڪئي ويندي، ته اهڙي نموني جڏهن قرآن پاڪ، دين الله جو جملو بيان فرمايو ته معنيٰ ٿيندي الله جو قانون، ته انهيءَ سان ذاتي مفادن وارا سڀ قانون غلط قرار ڏنا ويندا، انهيءَ آيت جي اڳئين جملي ۾ هي الفاظ آهن ته وله اسلم من في السماوات والارض انهي سان رب سائين اسان انسانن کي شرمائي ٿو ته آسمانن ۽ زمين جي ٻئي قسم جي مخلوقات ته الله جي قانون اڳيان ڪنڌ جهڪايو آهي. الله جي قانون کي قبول ڪري ورتو آهي مڃي ورتو آهي. رڳو اوهان انسان باغي ٿا بڻجو، اهو هن ڪري جو اوهان غير فطري قانون ٺاهيو ٿا، غير قدرتي قانون ٺاهيو ٿا، الله جي طبعي ۽ سيڪيولر قانون کي پسند نٿا ڪريو، توهان عمومي مفادن وارن قانونن ۾ دخل ڏيئي ملاوٽ ڪري پنهنجي لاءِ جاگيرداري ۽ سرماڻيداري کي جائز بنائي، دين کي ڦيرائي اوهان مذهب ۾ تبديل ڪري ڇڏيو ٿا. انهي ڪري ته الله کي رسول ۽ ڪتاب موڪلڻا پيا، جن سان اوهان جي مذهب کي ڏاهي وري دين ذريعي مساوات ۽ هڪجهڙائي وارو طبعي قانون ڏنو وڃي ٿو. رب سائين جي قانون سازيءَ جي انداز ۽ رمزن کي سمجهڻ لاءِ قرآن حڪيم مان وڏي رهنمائي ملي ٿي، سورت فرقان جي آيت نمبر ٻه آهي خلق ڪل شئي قدره تقدير. يعني هر شيء کي پيدا ڪري پوءِ ان جا ماپا ۽ پيمانہ (قانون) مقرر ڪري ڇڏيا. وري سورت قمر ۾ بيان فرمايو ته انا ڪل شيء خلقناه بقدر آيت نمبر ۴۹ يعني اسان هر شئي کي هڪ مقرر انداز سان پيدا ڪيو آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته تخليق جي سائنس جا، قرآن پاڪ اهي تمام اهم قانون بيان ڪيا آهن. قرآن ۾ آهي ته اسان هر شئي کي جوڙو جوڙو ڪري ٺاهيو، ٻئي هنڌ فرمايو آهي ته اسان جانور پيدا ڪيا، اوهان انهن جو گوشت کائو ٿا. انهن جي وارن مان اوني لباس ٺاهيو ٿا، انهن جو کير پيئو ٿا، انهن تي سواري ڪيو ٿا، سمونڊ ۾ توهان ٻيڙا ٺاهي سفر ڪيو ٿا. بار برداريءَ لاءِ ٻيڙا ڪتب آڻيو ٿا. هيءَ ڳالهه ڪرڻ جو مطلب آهي ته رب پاڪ جو تخليقي عمل سمورو سائنس آهي. ۽ ڪامياب سائنسي تخليق، طبعي ۽ فطري قاعدن ۽ قانونن جي روشنيءَ ۾ ٿي سگهي ٿي. قانون ڪنهن جي

حسب نسب جي تابع بنائڻ نه گهرجي. انساني سوسائٽيءَ ۾ جيڪڏهن قانوني مساوات قائم نه ڪئي ويندي ته معاشرو طبقن ۽ ڪلاسن ۾ ورهائجي ويندو. جيڪو پوءِ سرماڻيداري، جاگيرداري، پيري ۽ مريديءَ جي دقيانوس ۽ فرسوده ٻنڌڻن، جي ور چڙهي ويندو. آخر ۾ سمجهڻ گهرجي ته سيڪيولرازم ۽ دين الله اهي ٻئي هم معنيٰ آهن جنهن کي طبعي ۽ فطري قانون چوڻ گهرجي. ۽ مذهبي قانون جي معنيٰ شخصي ۽ گروهه قانون وڃي ٿي. دين مذهب کان اتر آهي ۽ ڪائناتي آهي. دين ۾ وڏي ۾ وڏي حيثيت ۽ مرتبو رسول جو ٿئي ٿو. ته ان کي به رب سائين حڪم ڏئي ٿو ته تون ماڻهن کي ٻڌاءِ ته آءٌ ڊجان ٿو هن ڳالهه کان ته جيڪڏهن مون پنهنجي پالڻهار جي نافرمان ڪئي ته وڏي ڏينهن جي عذاب ۾ مبتلا ٿيندس. (انعام آيت ۱۵) اهي ساڳيا لفظ وري سورت يونس جي آيت نمبر ۱۵ به پيو پيرو چورايو ويا آهن. يا ٽيون پيرو سورت زمر جي آيت نمبر ۱۳ ۾ به چورايو ويا آهن ۽ انهيءَ کان به سخت سورت بني اسرائيل جي آيت نمبر ۳۹ ۾ پيغمبر کي حڪم ڪيو وڃي ٿو ته ولا تجعل مع الله الاها آخر فتلقني في جهنم ملوماً مدحوراً. يعني اي رسول نه ڪر الله سان ڪنهن کي شريڪ جيڪڏهن ائين ڪندين ته توکي ملامت ڪيو، ڌڪاريو ۽ جهنم ۾ وڌو ويندو. قرآني قانون جيڪو اصل دين آهي، غور ڪيو وڃي ته ان ۾ ڪابه طبقاتي ننڍ وڏائي باقي نه ڇڏي وئي آهي. قانون سڀني لاءِ هڪ آهي. جزا سزا برابر آهي. رسالت جي زماني ۾ معاشري اندر وڏو مرتبو جڏهن رسول الله جو آهي. ته ان جي گهر وارين کي قرآن خطاب ڪندي فرمائي ٿو ته جيڪڏهن اوهان مان ڪابه بدڪاري ڪندي ته ان کي ٻين عورتن جي پيٽ ۾ پيڻو عذاب ڪيو ويندو. (سورت احزاب آيت نمبر ۳۰) قرآن شريف برابريءَ جي اهڙن مثالن سان ڀريو پيو آهي. دلچسپي رکندڙ ماڻهو ترجمي واري قرآن تان اهڙا مثال پڙهي سگهن ٿا.

اڄڪلهه سيڪيولرازم جي معنيٰ مفهوم ۾ فڪري آزادي ۽ مختلف نظرين ۽ مذهبن وارن جي پاڻ ۾ هم آهنگي ۽ رواداري کي به ضروري تصور ڪيو وڃي ٿو پر مذهبي ٺيڪيدارن قرآن حڪيم جي ضد ۾ ان

جي معنيٰ کي ابتڙ مشهور ڪيو آهي ته جيڪو ماڻهو پنهنجو دين بدلائي ته ان کي قتل ڪيو وڃي ۽ اها ڳالهه رسول ڪريم جي حديث ۽ فرمان طور مشهور ڪئي اٿن. سو اسان جو ته ايمان آهي ته پيغمبر سائين قرآن حڪيم جي خلاف ڪابه ڳالهه نه ڪندا ۽ ڪوبه حڪم نه ڏيندا، ڇو ته اهڙي جبر خلاف، خود قرآن ۾ آهي ته مڪي جا مشرڪ توهان سان وڙهن ٿا ته توهان ابن ڏاڏن جي دين کان چو ڦري ويا آهيو، سو اوهان انهن سان به لڙائي ڪيو ته جيئن دين ۽ ڪنهن نظريي اختيار ڪرڻ جي آزادي بحال ٿئي ۽ انهن مشرڪن جي هڪ هتي لڙي وڙهي ختم ڪيو. ته جيئن دين جي پسند ڪرڻ ۽ اختيار ڪرڻ جي آزادي بحال ٿئي ۽ قائم ٿئي. ڏسو سورت بقره آيت نمبر ۱۹۳ ۽ سورت اعراف آيت نمبر ۳۹. هي ڳالهه ته هتي جو مشرڪ ڏاڍ مڙسي جي دور ۾ مسلمانن سان وڙهندا هئا ته اسان جي مرضيءَ کان سواءِ ڪوبه دين اختيار نه ڪيو، وري هي آيت پڙهي ڏسو جڏهن مسلمانن جو غلبو ۽ اقتدار هجي پوءِ انهن وٽ ڪو ڪافر مشرڪ ور چڙهي وڃي ته قرآن حڪيم ان لاءِ رهنمائي ڏيندي فرمائي ٿو ته وان احد من المشركين استجارك فاجره حتي يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه سورت توبه آيت نمبر ۴ يعني مشرڪن مان توهان جي پناهه هيٺ ڪوئي اچي وڃي ته ان کي پناهه ڏي ايتري تائين جو ان کي توهان الله جو ڪلام يعني اوهان پنهنجو نظريو ۽ موقف ٻڌايو ۽ سمجهايو پوءِ ان کي ان جي امن واري ماڳ تي پهچايو. دين اختيار ڪرڻ جي باري ۾ ڪا زور زبردستي ڪانهي. هدايت ۽ گمراهي جا رستا ٻڌرا ڪيا ويا آهن. پڙهي ڏسو سورت بقره آيت نمبر ۲۵۶ پر سورت كهف جي آيت نمبر ۲۹ ۾ وڌيڪ کليل الفاظن ۾ قرآن حڪيم فرمائي ٿو ته وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني اي نبي تون چئي ڏي ته توهان جي پالڻهار طرفان حق موڪليو ويو آهي جنهن کي وڻي ايمان آڻي جنهن کي وڻي ڪفر اختيار ڪري پوءِ قرآن پاڪ فرمائي ٿو ته اسان آخرت ۾ ڪافرن لاءِ باهه ۽ گرم پاڻي جو عذاب ۽ پڇڙو ٺڪاڻو تيار ڪري رکيو آهي، البت هن جهان ۾ هرڪو مرضي وارو آهي سورت تغابن جي آيت نمبر

ڪو داروغو بيٺل ناهين. يعني تو وعظ پهچايو نصيحت ڪئي هاڻ اڳتي هو مرضيءَ وارا آهن.

سيڪيولرازم جي مفهوم ۽ تشريح ۾ اڄڪلهه هي به ضروري مطلب ورتو وڃي ٿو ۽ تصور ڪيو وڃي ٿو ته معاملن جي، فيصلن ۽ شاهدين ۾ پنهنجن، پراون سان هڪجهڙائيءَ وارو سلوڪ ۽ رويو اختيار ڪرڻ گهرجي. ان ۾ مذهبي ۽ رشتيداري جي ناتن کي عدل ۽ انصاف جي رستن ۾ رڪاوٽ نه بنايو وڃي. مطلب ته دشمنن کي دشمن سمجهي ان سان انصاف نه ڪرڻ يا پنهنجي ڪنهن عزيز ۽ قربدار کي مائٽ ۽ دوست سمجهي ان کي حق سچ نه چوڻ ۽ ان جي مخالف شاهدي وغيره نه ڏيڻ به سيڪيولر اصطلاح جي معنيٰ تشريح مان شمار ڪيو وڃي ٿو، ته ائين نه ٿيڻ گهرجي. ان جي جاءِ تي پنهنجن پراون سڀني لاءِ هڪڙو قانون هجڻ گهرجي ته اسان قرآن حڪيم مان به اهڙي مفهوم واري ساڳي هدايت ۽ رهنمائي ڏسون ٿا. سورت مائده جي آيت نمبر ۸ ۾ بيان آهي ته يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شتان قوم علي الاتعد لوا اعدلوا هو اقرب للتقويٰ يعني اي ايمان وارو! مضبوط بنجو خدا ڪارڻ شاهدي ڏيڻ لاءِ. انصاف سان ۽ اوهان کي ڪنهن قوم جي دشمني هن ڳالهه تي آماده نه ڪري ۽ نه پڙڪائي جو اوهان عدل نه ڪيو ۽ بي انصافي ڪري ويهو، انصاف ۽ عدل ڪيو، جو اهو عمل تقويٰ کي ويجهو آهي. ٻئي هنڌ سورت انعام جي آيت نمبر ۱۵۲ ۾ قرآن حڪيم فرمائي ٿو ته واذا قتلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربىٰ يعني جنهن وقت به اوهان کي ڪو بيان ڏيڻو پوي شاهدي ڏيڻي پوي ته ان وقت اوهان عدل ڪيو، انصاف واري ڳالهه ڪريو، توڻي کڻي اها اوهان جي ڪنهن قربابت ۽ مائتي واري خلاف ڇو نه هجي. سورت بقره جي آيت نمبر ۱۹۰ ۽ ۱۹۱ به سيڪيولر مفهوم جو هڪ شاهڪار ۽ شاندار مثال آهي. پهرين آيت ۾ آهي ته لڙائي ۾ ويڙهه ۾ به دشمن تي زيادتي نه ڪيو، حڪم آهي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا والله لا يحب المعتدين يعني لڙائي ڪيو الله جي راهه ۾ انهن مائهن سان جيڪي اوهان سان وڙهن ٿا، پر زيادتي نه ڪجو مٿانن

۱۲ ۾ قرآن پاڪ فرمائي ٿو ته جيڪڏهن توهان الله ۽ انهيءَ جي رسول جي اطاعت کان منهن موڙيندو (ته ڪاٺي پرواهه ناهي) اسان جي رسول جي ذميداري صرف بلاغ المبين آهي، يعني کليل ۽ چٽي ڳالهه پهچائڻ، جيڪو مسلمان، دين اسلام کان ڦري مرتد ٿي ويندو ته ان لاءِ قرآن پاڪ فرمايو آهي ته ان جا ڪيل نيڪ عمل دنيا ۽ آخرت ٻنهي ۾ ضائع ڪيا ويندا پڙهي ڏسو سورت بقره آيت نمبر ۲۱۷ ۽ اسلام کان منهن موڙڻ کان پوءِ ڪفر جي حالت ۾ مري وڃڻ تي ان کي سخت عذاب ۾ ورتو ويندو پڙهي ڏسو سورت آل عمران آيت نمبر ۸۵ ۽ ۹۰ الله تعاليٰ انسان ذات جي ڪاميابي ۽ چوڻڪارو، فرقن، نسلن ۽ قومن بدران ايمان ۽ عمل صالح اختيار ڪرڻ ۾ ميرت تي رکيو آهي سورت بقره جي آيت نمبر ۶۲ ۾ فرمائي ٿو ته ان الذين آمنوا والذين هادوا والنجاري والصائين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني مسلمان يهودي نصاري صابي مذهبن وارن مان جو به شخص الله ۽ قيامت تي ايمان آڻي ۽ عمل صالح ڪندو ته انهن جو اجورو خدا جي ذمي آهي ۽ انهن کي ڪوبه خوف ۽ غم نه هوندو يعني مٿين آيت ۾ رب سائين صرف انهن مذهبي گروهن جا نالا ڪنيا آهن جيڪي قرآن پاڪ جي نازل ٿيڻ واري عرصي ۾ عربن وٽ مشهور ۽ معلوم هئا، باقي آيت جي متن جو مقصد اهو آهي ته پوري انسان ذات مان جيڪو به الله تي ۽ مرڻ کان پوءِ جيئرو ٿي قيامت ۾ حساب ڪتاب ڏيڻ تي، ايمان آڻڻ ۽ عمل صالح ڪرڻ کي قرآن نجات جو ذريعو قرار ڏنو آهي. انهيءَ کان وڌيڪ ڪوبه غير فرقيوارانه غير جانبدار ۽ سيڪيولر دين نٿو ٿي سگهي. قرآن پاڪ جي اها رواداري اڄ جي اصطلاح ۾ سيڪيولرازم جي تشريح جي عين مطابق آهي. سورت يونس جي آيت نمبر ۹۹ قرآن حڪيم رسول ﷺ کي فرمائي ٿو ته افانت تڪره الناس حتي يكو نو مؤمنين يعني ڇا تون ماڻهن تي زبردستي ڪندين ڇا، ايتري تائين جو هو ايمان آڻن؟ وري سورت غاشيه جي آيت نمبر ۲۱-۲۲ ۾ قرآن فرمايو آهي ته انما انت مذكره لست عليهم بمسيطر يعني اي نبي تون صرف نصيحت ڪرڻ وارو آهين تون انهن مٿان

(يعني جيترو هو وڙهيا آهن اوترو وڙهجو) الله زيادتي ڪندڙن کي پسند نٿو ڪري. اڳتي آيت نمبر ۱۹۴ ۾ بيان فرمائي ٿو ته فمن اعتدي عليڪم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليڪم يعني جنهن توهان تي زيادتي ڪئي آهي، پوءِ اوهان به ان تي ان جيتري زيادتي ڪريو. انهي جاءِ تي قرآن حڪيم بمثل جو لفظ ڪتب آندو آهي يعني اوترو جيترو هو وڙهيا آهن، وڌيڪ نه، اڳتي فرمايو آهي ته ڊڄو الله کان يعني زيادتي ڪرڻ کان ڊڄو.

سيڪيولرازم جي يورپ وارن کي ته تڏهن ضرورت پئي جڏهن انهن جي سائنسدانن جي ايجادن کي انهن جي پادرين ۽ مذهبي ٺيڪيدارن انهي عمل کي پنهنجي مذهب خلاف قرار ڏنو ۽ جهڙو ڪر خدائي ڳجهه ۾ هٿ وجهڻ ۽ خدا سان شرڪ ڪرڻ برابر قرار ڏنو ۽ جڏهن ته اسلام جي شروع دور ۾ سائنسي تاريخ جا منهنڙيا سائنسدان ۽ ايجادون ڪندڙ مسلمان سائنسدان رهيا آهن قرآن ۽ مسلم عالمن انهن جي مخالفت ڪرڻ بدران انهن جي حوصلي افزائي ڪئي آهي ۽ مسلم حڪمرانن به انهن جي سرپرستي ڪئي آهي پر افسوس جو اهو صرف اسلامي خلافت جي شروع دور تائين جي ڳالهه آهي. مسلمانن جي سياسي دور انحطاط سان گڏ مسلمانن مان سائنسي ايجادن ۽ موجدن جو زوال به ايندو ويو. هن مختصر گذارش جو مقصد هي آهي ته قرآن حڪيم بنيادي طرح ته سائنسي ڪتاب ڪونهي ۽ قرآن جو موضوع ته انسان کي قرار ڏنو ويو آهي پر سائنس جي ڪيترن ئي اصولن جي رهنمائي قرآن پاڪ ڪئي آهي ۽ اهڙي قسم جو تفسير لٽريچر وڏي مقدار ۾ ڇپجي مارڪيٽ ۾ اچي ويو آهي. دلچسپي رکندڙ ماڻهو اهو حاصل ڪري پڙهي سگهن ٿا. ●

دين ۾ زور زبردستي ناهي

انسان ۽ عام حيوان ۾ اهو فرق آهي ته انسان پنهنجي اختيار ۽ ارادي جو مالڪ بنايو ويو آهي، انسان جي ترقي ۽ ڪاميابي انهن ڳالهين سان ٿيندي جيڪي ان جي آزادي ۽ اقتدار وارين صلاحيتن ۾ ڪشادگي پيدا ڪن، ڪنهن ماڻهوءَ جا هٿ پير ٻڏي ڇڏجن ته ان لاءِ هي تعريف ڪرڻ غلط ٿيندي ته هو گناه ڪرڻ وڃي ٿي ڪونه ٿو. اهڙي نموني مجبور بنائي زور سان ڪنهن کان نيڪيءَ جو ڪم ورتو وڃي ته اهو به ان جي کاتي ۾ ساراهه جوڳو ڪم نه وجهبو، انهي موضوع تي مذهبي آزادي کي به تمام وڏي اهميت حاصل آهي. جنهن لاءِ قرآن حڪيم سورت بقره جي آيت نمبر ۲۵۶ ۾ ڪلئي نموني ٻڌايو آهي ته لا اڪرام في الدين يعني دين ۾ ڪابه زور زبردستي ڪانهي، انهيءَ ڳالهه جو دليل به انهيءَ آيت ۾ بيان ڪيو ويو آهي. اهو هي ته قديمين الرشدين الغي يعني هدايت کي گمراهي جي رستي کان نڪيڙي کولي جدا ڪيو ويو آهي، هاڻ جيڪو هدايت واري رستي تي هلي اهو پنهنجي عقل فهم شعور سان سمجهي هلي ۽ جيڪو گمراهي واري رستي تي هلي انهيءَ لاءِ به سوچي سمجهي هلي، پوءِ ائين نه چوي ته مون کي پتو نه پيو ته گمراهي ڇا آهي ڪيئن آهي ۽ ائون گمراهي کي سمجهي ڪونه سگهيس، ۽ هدايت واري رستي کي سمجهي ڪونه سگهيس. سورت كهف جي آيت ۲۹ ۾ رب سائين فرمايو آهي ته وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليڪفر انا اعتدنا للظالمين نارا يعني اي پيغمبر تون ٻڌائي ڇڏ ته توهان جي پالڻهار طرفان حق سچ اچي چڪو آهي. بيان ٿي چڪو آهي. هاڻ جنهن کي وڻي ايمان آئي جنهن کي وڻي ڪفر ڪري اسان ظالمن لاءِ باهم تيار ڪري رکي آهي. اڄ ڪلهه مذهبي فرقيبندي جي بنياد تي هڪ ٻئي کي قتل ڪرڻ وارا، مارڻ وارا دليل ٿا ڏين ته هو مخالف اسان

کي اسان جي وڏن کي گهٽ وڌ ٿا ڳالهائين، تڏهن ٿا اسان انهن کي ماريون، جيڪڏهن هو ائين نه ڪن ته جيڪر اسان انهن کي نه ماريون، پر قرآن پاڪ ۾ سورت ق اندر شروع ۾ انهن قومن جو رب سائين ذڪر آندو آهي، جن الله جي رسولن جو انڪار ڪيو، انهن کي ڪوڙو سڏيو، مخالفت ڪئي، جنگيون ڪيون، انهن سڀن جا مثال بيان ڪري پوءِ رسول اڪرم کي فرمايو ته انهن مخالفن جي مخالفت جي پرواهه نه ڪر، اسان کي انهن جي خيالن ۽ گفتگو جي سڀ خبر آهي، تڏهن به اي رسول ما انت عليهم بحبار، تون انهن مٿان جبر ۽ ڏاڍ ذريعي مڃائڻ لاءِ ڪونه موڪليو ويو آهين، فذڪر بالقرآن من يخاف وعيد ان ڪري تون صرف قرآن ٻڌائڻ ذريعي انهن کي نصيحت ڪر جيڪي خدا جي ڌڙڪي کان ڊڄن، سورت غاشيه ۾ رب سائين پنهنجي رسول کي سمجهايو ته انما انت مذكر يعني اي پيغمبر تون صرف نصيحت ڪرڻ وارو آهين ۽ لسٽ عليهم بمصيطن انهن جي مٿان تون ڪو داروغو مقرر ٿيل ڪونه آهين جو هروڀرو زور سان انهن کي پنهنجي رستي تي آڻين سورت انعام جي آيت نمبر هڪ سوست ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته ولو شاء الله ماشرڪوا وماجعلناك عليهم حفيظا ومانت عليهم بوكيل يعني جيڪڏهن الله گهري ها ته اهي شرڪ نه ڪن ها پر (اي نبي) اسان توکي ڪو انهن جي مٿان چوڪيدار ڪونه بنايو آهي، نه ڪي تون انهن تي وڪيل مقرر ڪيل آهين. سورت بقره جي آيت نمبر ۲۷۲ ۾ آهي ته ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء يعني اي رسول تنهنجي اها ذميواري ڪانهي ته تون انهن کي هدايت تي آڻ، پر اها الله جي مرضي ۽ چاهت آهي جو جنهن کي لائق سمجهي ان کي هدايت بخشي بندوق ۽ رائفل سان قتل ۽ دهشتگردي جي خوف کان جيڪڏهن ڪير ايمان آڻيندو ته الله کي اهو ايمان قبول ناهي، ايمان اهو قبول آهي جيڪو عقل فهم ۽ دل جي رضا سان آندو وڃي ڇو ته جڏهن فرعون درياءَ ۾ ٻڏڻ لڳو ته ان مهل چيائين ته مون ايمان آندو انهي الله تي جنهن تي نبي اسرائيل ايمان آندو آهي ته جواب ۾ الله سائين چيس ته هينئر عذاب ڏسي پوءِ تون ايمان آئين، اڳ ۾ ته نافرمانِي پئي ڪئي، پڙهي ڏسو

سورت يونس آيت ۹۰-۹۱ مذهب لاءِ ماڻهن جي مرضي آهي ته هو بنا دليل جي عقيدن جي بنياد تي قبول ڪن، الله تعاليٰ جو انهن سان ڪوبه واسطو ڪونهي، ڇو ته اهي مذهب ماڻهن پاڻ ٺاهيا آهن، انهن ۾ انهن پنهنجا مفاد لالچون محفوظ ڪرڻ لاءِ هٿ جا دليل ۽ اصول ٺاهيا آهن، رب سائين پنهنجي ٻانهن لاءِ انسان ذات لاءِ فرمايو آهي ته مون توهان لاءِ سلامتي وارو صاف ۽ سٺو دين تجويز ڪيو آهي، جنهن کي مڃيندڙ هر قسم جي خطرن، آفتن ۽ حادثن کان محفوظ رهندو ۽ ان تي عمل ڪندڙ هر قسم جي بيهودگين کان بچي ويندو ۽ انهي تي ڪنهن جي به هڪ هتي نه هوندي، خدا جي ٻڌايل انهن هدايتن تي جيڪڏهن ڪو مسلمان يا يهودي يا عيسائي يا صابي مذهب وارو به عمل ڪندو ته اهو چوٽڪاري وارو ٿي ويندو. پڙهي ڏسو سورت بقره آيت نمبر ۲۶-۸۱-۸۲ رب سائين اسان مسلمانن ۽ سڀن انسانن لاءِ ڏاڏي آدم کان قيامت تائين هڪ ئي دين موڪليو ۽ تجويز ڪيو آهي، هاڻي انهيءَ ۾ جيڪوبه فرقيندي ڪندو ته اهو مشرڪ سڏيو ويندو پڙهي ڏسو سورت شوريٰ پارو ۲۵ آيت نمبر ۱۳ دين کي، فڪر ۽ نظريي کي، ڪنهن جي دٻاءُ کانسواءِ جبر کان سواءِ ڏاڍ ۽ زبردستي کان سواءِ اختيار ڪرڻ گهرجي، جيڪي پراڻا مذهبي ٺيڪيدار فڪر جي آزادي جا منڪر هئا، حضور ﷺ جي انقلاب تي ايمان آڻڻ وارن تي بندش وجهن پيا ته اوهان ابن ڏاڏن جي پراڻي مذهب کي ڇڏي انهي نئين ڳالهه ۽ دين طرف نه وڃو، ته اهڙن دقيانوس ۽ رجعت پرست بنيادپرست ۽ عقيدي پرست فرسوده قسم جي ماڻهن لاءِ، قرآن حڪيم فرمايو ته اهي انقلاب جي راه ۾ فتنن پيدا ڪري رهيا آهن، فڪر جي آزادي کي بحال ڪرڻ لاءِ نظرين کي آزادانه طور اختيار ڪرڻ جي آزادي کي بحال رکڻ لاءِ انهن رڪاوٽ وجهڻ وارن سان ايتري ته جنگ ڪيو، جو ڪنهن ڳالهه کي، فڪر کي، دين ڌرم کي، قبول ڪرڻ ۽ قبول نه ڪرڻ خالص خدا خاطر بنجي وڃي، الله ڪارڻ بنجي وڃي، جيڪو ٻئي هر قسم جي دنياوي حرص لالچ ڏاڍ ڌرم کان آڇو ٿي وڃي. حوالي لاءِ پڙهي ڏسو سورت انفال پارو ۹ آيت ۳۹ قرآن حڪيم جي فڪري ۽ نظرياتي

رهنمائي هي آهي ته هنن انقلابي منشور جاري ٿيڻ کان پوءِ هر شيءِ دليل سان ٿيندي، هلاڪ ٿيڻ وارن جي هلاڪت به دليل سان، ته حياتي حاصل ڪرڻ وارن جي حياتي به دليل سان ٿيندي (هاڻي انڌن قانونن جو دور ختم ٿي ويو) سورت انفال آيت ۴۲ رب پاڪ پنهنجي دين سان دشمني ڪندڙ يهودين ۽ نصارن يا ٻين مخالفن لاءِ جهيڙي جهيڙي بابت به هيءُ تعليم ڏني ته ولاتجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن يعني مخالفن سان جهيڙي ڪرڻ ۾ به سهڻو طريقو اختيار ڪيو، ائين نه ٿئي جو اختلافن جون حدون اورانگهي وڃو. پڙهي ڏسو سورت عنڪبوت آيت نمبر ۴۲ وري انهي آيت ۾ رب سائين جهيڙي جو اهو سهڻو طريقو به سيڪاريو اٿس ته انهن کي چئو اسان پنهنجي ڪتاب قرآن آسان گڏ انهن ڪتابن تي به ايمان رکون ٿا جيڪي اوهان جي وڏن طرف نازل ڪيا ويا هئا، اوهان جو الله اسان جو الله به ساڳيو هڪڙو آهي. اسان به انهي کي مڃون ٿا، ڄاڻڻ گهرجي ته هن سڄي انقلابي دين ۾ اڪابر پرستي، بزرگ پرستي، شخصيت پرستي، جي ڪابه گنجائش ڪانهي هت صرف ۽ صرف بصيرت شعور ۽ عقلمندي جي بنياد تي ڳالهه مڃي ويندي ۽ مڃائي ويندي، ٻيو ته ٺهيو پر الله جي قرآن جي آيتن ۽ حڪمن کي به اڪيون ٻوتي انڌو ٿي قبول نه ڪبو، ان کي به بصيرت ۽ شعور جي ڪسوٽي تي پرکي، پاس ڪري پوءِ قبول ڪرڻ جو حڪم آهي. حوالي لاءِ پڙهي ڏسو والدين اذا ذڪروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، سورت شعراء آيت نمبر ۷۳ ۽ رسول ڪريم کي رب سائين حڪم ڏئي ٿو ته ماڻهن کي تون ان ڳالهه جي تعليم ڏي ته آئون ۽ منهنجا تابعداري ڪندڙ جنهن فڪر ۽ پروگرام جي دعوت ڏيون ٿا ۽ ڏينداسون، اها خالص بصيرت ۽ فهم تي مبني هوندي، بي دليل ڪا به ڳالهه نه ڪنداسون، فرمان آهي ته قل هذه سبيلي ادعوا علي بصيرت انا و من اتبعني سورت يوسف آيت ۱۰۸ ياد رکڻ گهرجي ته مٿي عرض ڪيل دلائل، صرف ۽ صرف قرآن حڪيم منجهان ڏنا ويا آهن. اهو صرف ان لاءِ ته ڪيترا ماڻهو پنهنجي گروهه مذهبن ۾ پاڻ کي ائين سمجهندا آهن، ڇڻ انهن کي اهڙي تفرقي بازي ۾ الله وٽان سند مليل آهي ۽ هر

ڪو پاڻ کان سواءِ ٻئي کي ناحق تي سمجهندو آهي. باطل تي سمجهندو آهي. حق تي صرف پاڻ کي سمجهندو آهي ۽ صرف ايترو نه پر ائين به اهي ماڻهو پائيندا آهن ته جنت ۽ بهشت به صرف هنن لاءِ ٺهيو آهي. سندن فرقي ۽ گروهه کان سواءِ ٻيا اهڙي دوزخي آهن، پوءِ انهي مڳي ۾ اچي پنهنجي مخالف کي مارڻ ۽ قتل ڪرڻ به ثواب سمجهندا آهن. اها ڳالهه خاص ڪري هتي پاڪستان ۾ ٻين ملڪن کان وڌيڪ نظر اچي ٿي، انهي جا به سبب آهن هڪڙو غلط تعليم، ٻيو پاڪستان جي پنهنجي سياسي نظرياتي بيهڪ به اهڙي آهي. پاڪستان جي ٺهڻ مهل ان جي خمير ۾ فرقيبازي انگريزن شامل ڪري ڇڏي هئي. جيئن انهن جي وڃڻ کان پوءِ به ڪاري نسل وارا ۽ مسلمان هڪ ٻئي کي قتل ڪندا رهن ۽ پاڻ ۾ دشمنيون وڌائيندا رهن ۽ جيئن گوري نسل وارا هنن کي ختم ڪرڻ لاءِ جنگ تي خرچ نه ڪن پنهنجي فوج نه سڙائن ۽ پنهنجي جاگرافي واري زمين کي ميدان جنگ بنجڻ کان بچائين ۽ هنن جي دشمنين مان هو عالمي جمدار بنجي وڃن، چوڌري بنجي وڃن، هي ملڪ پاڪستان انهن عالمي دهشتگردن جو نائب آهي. ڪمدار آهي، هن ملڪ ۾ مذهب جي انهيءَ غلط تشريح جو لٽريچر خود سامراج جا پگهاردار عالم دانشور لکي ٺاهي جوڙين پيا ۽ اها غلط تعبير جاهل ماڻهن ۾ اسلام جي نالي سان پيا ورهائين ۽ ماڻهن کي سيڪارين، جن لاءِ قرآن پاڪ فرمايو آهي ته ڪل حزب بمالد يهم فرحون يعني هرڪو پنهنجي وکر تي پيو پڌي. ●

حڪمرانن جي جاهليت، تعصب، فرقي بازي واري سوچ کي هٿ ڀڏرو ڪري حڪومت بابت ۽ حڪمراني نظريي بابت قرآن حڪيم جي حوالن سان ڪجهه گذارشون ڪرڻ چاهيان ٿو. جنهن جو سبب ۽ ڪارڻ هي آهي ته اهي متعصب، ۽ اڻ ڄاڻ حڪمران، ملڪ جي رعيت کي جڏهن اقليت ۽ اڪثريت ۾ ورهائي حڪمراني ڪن ٿا ته اهي الله ۽ قرآن ۽ رسول جي حڪمن ۽ هدايتن جي ڄڻ ته نافرماني ڪن ٿا، مخالفت ڪن ٿا، ڄاڻڻ گهرجي ته الله، قرآن، رسول ۽ ڪعبه الله اهي ذات انسان لاءِ بنا ڪنهن فرقي جي سڄي ڪائنات لاءِ آهن، جن ماڻهن به ايمان آندو آهي، اسلام قبول ڪيو آهي ۽ قرآن جي حڪمن موافق هو حڪمراني ڪن ٿا ته الله وٽ اهي انقلابي آهن، مومن آهن، اهي الله جي طرفان انسان ذات لاءِ خلافت ۽ نيابت جا قانون مساوات جي بنياد تي بلڪ خالص انسانيت جي بنياد تي هلائڻ ۽ لاڳو ڪرڻ جا ذميدار آهن. هاڻ پهريائين آئون مٿين دعويٰ ته الله، قرآن، رسول ۽ ڪعبه الله اڪيلي سر صرف مسلمانن جا ناهن بلڪ جملي انسانن جا آهن، ان بابت تمام مختصر دليل عرض ڪريان ٿو، ان کان پوءِ حڪومت جي سڀني انسانن لاءِ هڪجهڙي نموني هلائڻ لاءِ بغير ڪنهن مذهبي فرق جي، اصولن جا دليل عرض رکندس، قرآن شريف جي پهرين سورت فاتح جي پهرين آيت ۾ الله جل جلاله جو تعارف آهي ته اهو رب العالمين آهي يعني جهانن جو پالڻ ۽ پرورش ڪرڻ وارو، ته غور ڪيو وڃي ته اتي رب سائين ذات انسان ۽ جهانن جي اندر هر سامه بي سامه واري شيءِ جي پرورش جي ذميداري پاڻ تي کڻي آهي، بغير ڪنهن مذهبي فرق جي، وري قرآن پاڪ جي آخري سورت ناس ۾ الله سائين پنهنجو تعارف رب الناس، ملڪ الناس ۽ اله الناس سان ڪرايو آهي يعني ماڻهن جو پالڻهار، ماڻهن جو بادشاهه ۽ ماڻهن جو معبود. وري قرآن پاڪ پنهنجو تعارف اهڙوئي ڪرايو آهي، سورت انعام جي آيت نمبر ۹۰ ۾ آهي ان هو الا ذڪر للعالمين يعني اهو قرآن جهانن وارن لاءِ نصيحت آهي، يعني الله جي ربوبيت به عالمن لاءِ ته قرآن جي تعليم به عالمن لاءِ آهي ۽ سورت بقره جي آيت نمبر ۱۸۵ ۾ آهي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدي للناس يعني

انساني بنيادي حقن ۾ بغير ڪنهن مذهبي فرق جي سڀ انسان برابر آهن

دنيا ۾ ٻه ملڪ اهڙا آهن جيڪي مذهب جي بنياد تي ٺهڻ ۽ قائم ٿيڻ جا دعويٰ ڏيارن آهن، يعني پنهنجي وجود ۽ قيام جي نظريي ۾ ٻئي هڪجهڙا آهن ۽ گڏوگڏ قائم ٿيڻ واري عرصي جي لحاظ سان به جهڙوڪر هر عمر آهن يعني ڪجهه مهينن جي فاصلي سان وجود ۾ آيا آهن. اهي آهن پاڪستان ۽ اسرائيل، اسرائيل سان ته پنهنجو ڪو واسطو ڪونهي، باقي پاڪستان لاءِ صرف مون اڪيلي جي اها راءِ ڪانهي ته هو پنهنجي نظرياتي دعويٰ کي سچو ثابت ڪري نه سگهيو آهي پر ملڪ جي لڳ ڀڳ سڀني مذهبي جماعتن جو ملڪ جي قانونن ۽ آئينن لاءِ اهو رايو آهي ته اهي غير اسلامي آهن ۽ سڀني جماعتن جي اها دعويٰ آهي ته اسان جي پارٽي اقتدار ۾ اچي اسلامي قانون جاري ڪندي. آئون انهن بابت ٻه ڪا راءِ ڏيڻ ضروري نٿو سمجهان اهي پارٽين وارا ڪهڙو قانون هلائيندا، صرف انهن جي پاڪستان ٺهڻ کان وٺي اڄ تائين جي حڪومتن لاءِ غير اسلامي هجڻ جي شاهدي ڳڻائڻ منهنجو مقصد آهي، انهن جي حڪومت متعلق اهڙن بيانن کي سامهون رکندي آئون عرض ڪريان ٿو ته سورت مائده جي آيت نمبر ۴۴-۴۵ ۽ ۴۷ کي پڙهي سوچيو وڃي جن ۾ حڪم آهي ته ومن لم يحڪم بما انزل الله فالولاءُ ڪافرون يعني جي به شخص (يا گروهه) خدا جي نازل ڪيل (قانون) مطابق حڪومت نٿا هلائين ته اهي ڪافر آهن، آيت نمبر ۴۵ ۾ آهي ته اهي ظالم آهن ۽ آيت نمبر ۴۷ ۾ آهي ته اهي فاسق آهن هاڻ عوام فيصلو ڪن ته پاڪستان ٺاهيندڙ ۽ هلائيندڙ هنن آيتن جي روشني ۾ ڪهڙي لقب جا حقدار ٿين ٿا ۽ هروڀرو مون کي به ڪو شوق ڪونهي ته آئون مفتي بنجي پنهنجي طرفان ڪا ڳالهه چوان، آئون انهن

مهينو رمضان جو اهو آهي جنهن ۾ قرآن نازل ڪيو ويو جيڪو هدايت آهي سڀن انسانن لاءِ ۽ سورت آل عمران جي آيت نمبر ۱۲۸ ۾ آهي ته هدايت لاءِ انسانن لاءِ هي ڪتاب ماڻهن کي کولي بيان ڪري ٻڌائڻ وارو آهي. اهڙي نموني ڪوڙ سارا احڪام ۽ قانون رب پاڪ قرآن ۾ يا ايها الناس يعني اي انسانو جي خطاب سان ڪيا آهن. ۽ اهڙي نموني حضور ﷺ جي رسالت به لامحدود آهي. يعني ذات انسان لاءِ آهي سورت نساء جي آيت نمبر ۷۹ ۾ آهي ته وارسلناڪ للناس رسولا يعني اسان توکي ماڻهن لاءِ رسول ڪري موڪليو آهي. اهڙي نموني ساڳي سورت جي آيت نمبر ۱۷۰ ۾ آهي ته يا ايها الناس قد جاء ڪم الرسول بالحق من ربڪم يعني اي انسانو بيشڪ آيو آهي توهان جي طرف رسول حق سان. توهان جي پالڻهار جي طرفان. اهڙي نموني سورت اعراف جي آيت نمبر ۱۵۸ ۾ آهي ته يا ايها الناس اني رسول الله اليڪم جميعا يعني اي انسانو تحقيق اٿون اوهان سڀن انسانن طرف رسول ٿي ڪري آيو آهيان.

اهڙي نموني ڪعبه الله لاءِ به رب پاڪ اعلان فرمايو آهي ته ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارڪا وهدى للعالمين ○ سورت آل عمران آيت نمبر ۹۶ يعني تحقيق پهريون گهر جيڪو ماڻهن لاءِ ٺاهيو ويو مڪي شهر ۾ برڪت وارو آهي ۽ هدايت وارو آهي جهانن لاءِ. اهڙي نموني سورت بقره جي آيت ۱۲۵ ۾ آهي ته واذجعلنا البيت مثابة للناس وامنا يعني جڏهن اسان بيت الله کي ماڻهن لاءِ مرڪز ۽ امن جي جاءِ بڻايو. اهڙي نموني سورت حج جي آيت نمبر ۲۷ ۾ آهي ته واذن في الناس بالحج يعني ماڻهن ۾ حج ڪرڻ لاءِ پڙهو گهماء. پر ڇا چئجي جو مسلمانن انهن آفاقي ۽ ڪائناتي حقيقتن ۽ علامتن تي پنهنجي هڪ هتي ڪري ڇڏي آهي. جيڪڏهن مسلمانن ۾ اها تنگ نظري ۽ فرقيязي واري سوچ نه اچي ها ته اڄ سڄي دنيا جي ماڻهن جو دين اسلام هجي ها. پر مسلمانن جي روش به يهودين ۽ نصارن وانگر فرقن ۾ ورهائجڻ واري ٿي ويئي ۽ هن ملڪ پاڪستان جا حڪمران به انهيءَ فرسوده سوچ تي هلن ٿا ۽ دنيا وارن کي ڊاڙون هڻي ٻڌائيندا آهن ته اسان وٽ اقليتن جا حق محفوظ آهن. انهن کي اها به خبر ڪانه ٿي پوي ته رعي

کي اقليت ۽ اڪثريت جي خانن ۾ ورهائڻ. اها خود اقليت وارن سان زيادتي آهي. ظلم آهي. انهن کي ٻئي درجي جو شهري تصور ڪرڻ جو اهو ثبوت آهي. جڏهن ته الله پنهنجو تعارف سورت ناس ۾ ڪرايو ته اٿون ملڪ الناس آهيان ته اتي اقليت ۽ اڪثريت جي ورڇ ڪانه ٿي. اهڙي نموني قرآن جا حڪومت هلائڻ وارا قانون به انسانن لاءِ آهن. اڪيلي سر مسلمانن لاءِ ناهن ۽ رسول به سڀن انسانن لاءِ آهي ۽ ڪعبه الله به سڀن انسانن لاءِ آهي ته پوءِ ڪن ماڻهن کي اقليت وارو سڏي انهن جو اليڪشن طريقي ڪار جدا ڪرڻ ۽ ملڪي عهدن ۽ انتظامي ذميدارين ۾ انهن کي پوئتي رکڻ. اها ڪٿان جي عدالت آهي؟ حڪمرانن کي قرآن حڪيم حڪم فرمائي ٿو ته اڌا حڪمتر بين الناس ان تحڪموا بالعدل سورت نساء آيت نمبر ۵۸ يعني جڏهن اوهان ماڻهن جا فيصلا ڪيو يا ماڻهن تي حڪمراني ڪيو ته اها عدل ۽ برابري سان ڪيو (بنيادي حقن جي مضمون تي هي ٿلهه، تمهيد، ۽ مقدمي طور به اکر لکيا ويا ۽ اصل موضوع هاڻ شروع ڪجي ٿو) انسانيت جي بنياد تي. آدميت جي بنياد تي. اولاد آدم ۽ بني آدم هجڻ جي بنياد تي هر هڪ بنا فرق مذهب جي عزت ۽ احترام جو حقدار آهي ۽ واجب التعظيم آهي. پڙهي ڏسو سورت بني اسرائيل آيت نمبر ۷۰ ولقد ڪرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي ڪثير ممن خلقنا تفضيلا ○ يعني بيشڪ اسان عزت اڪرام وارو بڻايوسين اولاد آدم کي ۽ دريائن ۽ خشڪي تي ان کي سوار ڪيوسون ۽ پاڪ شين مان ان کي رزق عطا ڪيو ۽ گهڻين مخلوقات کان ان کي فضيلت وارو ۽ پيارو ڪيوسون. هن آيت ۾ بني آدم جو احترام ۽ کين بر. بحر جون نعمتون ڏيڻ جي هڪجهڙائي جي حساب سان قرآن پاڪ ۾ بيان ڪيون ويون آهن. ۽ هر انسان کي معاشري ۾ مرتبو، درجو ۽ گريٽ ان جي عملن ۽ ڪارنامن جي بنياد تي. ڪارڪردگي جي بنياد تي ڏنو ويندو. پڙهي ڏسو سورت احقاف آيت نمبر ۱۹ ولكل درجات معاملا وليوفيهن اعمالهم وهم لا يظلمون يعني هر شخص لاءِ درجا آهن انهن جي عمل مطابق ۽ انهن جي ڪمن ڪارنامن جو عيوضو پورو

ڏيڻو آهي ۽ انهن سان ڪوبه ظلم زيادتي ڪرڻي ناهي. سڀ کان وڌيڪ عزت ۽ فضيلت جو بنياد، سڀ کان وڌيڪ الله جي قانونن تي عمل ڪرڻ سان ملندو ۽ جيڪو به نر ۽ مادي مان ڄاول هجي، فضيلت جو بنياد فرمانبرداري تي هوندو. پڙهي ڏسو سورت حجرات آيت نمبر ۱۳ يا ايها الناس انا خلقنا ڪم من ڏڪر وائڻي وجعلنا ڪم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اڪرم ڪم عند الله اتقا ڪم ڪوبه شخص ڪنهن کي پنهنجو غلام ۽ محڪوم نٿو بنائي سگهي، اطاعت صرف الله جي قانونن جي ڪئي ويندي، نه ماڻهن جي. پڙهي ڏسو سورت آل عمران آيت ۷۹ ما کان لبشران يوتيه الله الكتاب والحڪم والنبوۃ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ۽ هر انسان کي سندس محنت ۽ عمل جو اجورو پورو پورو ڏنو ويندو ڪنهن جو به حق مارڻ جي اجازت نه هوندي پڙهي ڏسو سورت زمر آيت نمبر ۷۰ ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلمر بما يفعلون ۽ هر هڪ ماڻهو سان انصاف ڪرڻو آهي، عدل ڪرڻو آهي، پڙهي ڏسو سورت نحل آيت نمبر ۹۰ ان الله يا مرڪم بالعدل والاحسان ۽ يعني جيڪڏهن ڪير عدل انصاف کان پوءِ به بکيو يا اگهاڙو ۽ حاجتمند رهجي وڃي، ان کي احسان طور ڏيئي به ان جي حاجت پوري ڪريو، جيڪڏهن ڪو اوهان جو دشمن هجي ته ائين نه ڪجو جو دشمني سبب ان سان ڪا زيادتي ڪيو، دشمن سان به عدل انصاف ڪرڻو آهي، پڙهي ڏسو سورت مائده آيت ۸ ولايجر منكم شنان قوم علي ان لاتعدلوا عدلوا هو اقرب للتقوي ۽ هر فرد ۽ ساهه واري شيء جي رزق جي بنيادي ضرورتن جي ذميداري سوسائٽي ۽ معاشري جي انتظامي اٿارٽي مٿان واجب آهي، پڙهي ڏسو سورت هود آيت نمبر ۶ وما من دابة في الارض الا علي الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ۽ ڪنهن انسان ۽ شخص جي ناحق قتل ۽ خون کي رب سائينءَ، پوري انسان ذات کي قتل ڪرڻ جي برابر سڏيو آهي ۽ ماڻهو کي قتل ٿيڻ کان بچائڻ کي، پوري انسان ذات کي حياتي ۽ جيئڻ ڏيڻ جي برابر سڏيو آهي، پڙهي ڏسو سورت مائده آيت نمبر ۲۲ اهڙي نموني ڪنهن جو مال به ناحق ڦهائڻ ڦرڻ جي ڪنهن کي اجازت ناهي

اهڙي صورت ۾ وقت جي حڪومت وٽ فرياد ڪري انصاف ڪرائڻ جو حڪم آهي پڙهي ڏسو سورت بقره آيت نمبر ۱۸۸ ولاتا ڪلوا اموالڪم بينڪم بالباطل وتدلوا بها الي الحڪام لتاڪلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون ۽ اهڙي نموني هر انسان جي رهائشي گهر، وطن ۽ ملڪ جي حق کي به قرآن حڪيم تسليم ڪيو آهي ۽ تحفظ ڏيڻ جي ڀارت ڪئي آهي ته ڪوبه ڪنهن کي ان جي ملڪ ۽ وطن کان بي دخل نه ڪري، نيڪالي نه ڏئي، انهن کي گهرن کان بي گهر نه ڪري، پڙهي ڏسو سورت بقره آيت نمبر ۸۴ ۽ ۸۵ واذا اخذنا ميثاڪم لاتسفقون دماء ڪم ولاتخرجون انفسڪم من ديارڪم ثم اقررتم وانتم تشهدون ۽ ثم انتم هو لا تقتلون انفسڪم و تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان ۽ اهڙي نموني عصمت جي حفاظت جو قرآني قانون به مسلمانن غير مسلمانن سڀن لاءِ هڪجهڙو آهي، يعني مسلمان جي عصمت دري ۽ غير مسلم جي عصمت دري لاءِ ساڳي سزا آهي، پڙهي ڏسو سورت نور آيت نمبر ۲ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ۽ اهڙي نموني غير مسلمن جي عبادت گاهن جي حفاظت به اسلامي رياست جي ذمي آهي پڙهي ڏسو سورت حج آيت نمبر ۴۰ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات و مساجد يذڪر فيها اسم الله كثيرا ۽ غير مسلمانن جي معبودن کي به گارگند نه ڪيو نه ته هو به ان ڄاڻائي ۽ هر الله کي گاريون ڏيندا، پڙهي ڏسو سورت انعام آيت نمبر ۱۰۸ ولاتنسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ۽ غير مسلمن جي ازاله حشيت عرفي کي به قرآن حڪيم تحفظ ڏياري ٿو ۽ ڪنهن کي به اجازت ناهي ته هو ڪنهن قوم، فرد، گروهه، کي گهٽ وڌ ڳالهائي، ان تي ٽٽل ۽ مذاق ڪري، پڙهي ڏسو سورت حجرات آيت ۱۱ يا ايها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم عسي ان يكونوا خيرا منهم ولانساء من نساء عسي ان يكن خيرا منهن ۽ ماڻهن جي پوڪن ۽ نسل جي حفاظت به حڪمرانن جي ذمي آهي، پڙهي ڏسو سورت بقره آيت ۲۰۵ واذا تولي سعي في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب

الفساد ○ قدرت جي پيدا ڪيل اهڙين شين مٿان جيڪي مفت ۾ بنا پورهيو سان پيدا ٿيل آهن، جهڙوڪ هوا، باهه، پاڻي ۽ پاڻيهي ڦٽندڙ گاهه، وڻ وغيره انهن تي پابندي وجهي ماڻهن کي فائدي وٺڻ کان روڪڻ به حرام آهي، اهي شيون سين انسانن جون هڪجهڙائي جي بنياد تي ملڪيت آهن، پڙهي ڏسو سورت بني اسرائيل آيت ۲۰ ڪلا نمد هؤلا، وهؤلا، من عطاء ربڪ وما کان عطاء ربڪ محظورا ○ ●

شيعة سني قسم جي فسادن پويان ڪاروباري غرض لڪل آهن

حق ۽ سچ جي طالبن کي فرقيوارانه گروهه بندين کان پاسي رهڻ گهرجي. مذهبي فرقا ماڻهن ٺاهيا آهن، جيڪي انهن کي هٿ ۽ دڪان جو ڪم ڏين ٿا، الله پاڪ سموري ڪائنات لاءِ دين اسلام ٺاهي موڪليو آهي، جنهن جو مرڪزي رهنما ڪتاب قرآن حڪيم آهي، جنهن جو منشور ۽ دستور آهي ته توهان سڀ نرماد جي جوڙي مان پڻا ڪري پوءِ نسلن ۽ قبيلن ۾ ورهايا ويا آهيو، پوءِ اوهان جي فضيلت ۽ ڪاميابي توهان جي فرمانبرداري واري عملي ميرٿ ۽ صلاحيت تي رکيل آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته انسان ذات جي هدايت ۽ فلاح لاءِ ڪتاب قرآن مجيد هڪ مڪمل منشور ۽ دستور جي حيثيت رکي ٿو. ان ۾ انساني ميٽر جي ضرورتن لاءِ قانون ۽ آئين تيار ڪري ڏنو ويو آهي، جنهن سان هر قسم جي بي راهه روين، کان بچڻ جون واٽون ملن ٿيون ۽ انساني سماج عدل ۽ انصاف جي پيچون تي هر قسم جي ترقي طرف آساني سان وڌي سگهندو بلڪه اهي منزلون قرآن جي رهنمائيءَ ۾ ماڻي به چڪو آهي انهي ڪري ئي ته انقلاب دشمنن، قورو ذهنييت جي جاگيردارن ۽ سرمائيدارانه سوچ رکندڙ عناصرن، قرآن حڪيم جي انقلابي فلسفي ۽ ان جي تيار ڪيل انقلابي پارٽي جي رفتار ۽ پرواز کي پروڙي ۽ پرکي ان کي ناڪام ڪرڻ لاءِ دين واري حيثيت جيڪا انقلابي هئي اها بدلائي ان کي مذهب جي شڪل ۾ تبديل ڪرڻ جون ڪوششون ڪيون، جنهن ۾ عقل ۽ فهم بدران عقيدتي پرستيون، اصول پرستي بدران شخصيت پرستيون، مطلب ته اسلام جي انقلابي ۽ عقلمندي وارين تعليمن کي مسخ ڪري هڪ خانقاهي پاپائيت وارو مذهب بنائي ڇڏيو آهي، قرآن حڪيم انساني ميٽر کي معاشي ۽ سماجي عدل ۽ مساوات کان محروم

ڪرڻ وارين ٽن بلائن کي موضوع بنائي پوري ڪتاب ۾ انهيءَ تي بحث ڪيو آهي هڪ جاگيرداريت جنهن جي علامت فرعون کي قرار ڏنو ويو آهي ٻيو سرماڻيداريت جنهن جي علامت قارون کي قرار ڏنو ويو آهي ٽيون پاپائيت ۽ خانقاهيت جنهن جي اڄوڪي شڪل پيري مريدي ۽ درگاهون آهن. ان کي قرآن اندر ها مان کي علامت طور قرار ڏنو ويو آهي قرآن حڪيم جا ٽيهي سيارا انهن ڪردارن جي مذمت ۽ ترديد ۾ پريا پيا آهن جهڙي نموني سنڌ صدين کان، واري سان ڪڏهن دهلي جي تخت وارن هٿان پئي فتح ٿيندي هئي ته ڪڏهن وچ مشرق ۽ ايران کان ايندڙ ارغونن ترخانن ۽ تاتارين هيٺان پئي غلام بڻبي هئي. اهڙي نموني عرب قوم جي واديءَ حجاز به روم ۽ فارس جي ٻن تختگاهن وچ ۾ سنڌوچ بنيل هئي. الله سائين به اهڙو پروگرام جوڙيو جو مٿين ٻنهي بادشاهتن کي ٽوڙڻ لاءِ انقلابي پيغمبر پيدا ڪرڻ لاءِ حجاز جي زمين ۽ عرب قوم کي اهو شرف بخشيو، جتان هڪ بين الاقوامي انقلابي پروگرام وارو رسول، دنيا جي غلامن قومن ۽ فردن کي آزادي ڏيارڻ جو منشور (قرآن) کڻي ميدان تي آيو، جنهن پنهنجي حياتي ۾ پهريائين پنهنجي آزاد قومي رياست ٺاهي، پوءِ انقلاب کي ايڪسپورت ڪرڻ طور روم ۽ فارس جي بادشاهن کي خط لکيا ته توهان پنهنجي ملڪ جي پورهيتن جو استحصال ڪري رهيا آهيو، اول ته انهيءَ کان باز اچو ۽ انهن کي انهن جا حق موٽائي ڏيو ته ٻي صورت ۾ آئون اچي انهن محڪومن کي پاڻ آزاد ڪرائيندس. رسول انقلاب جي حياتيءَ ايتري وفا نه ڪئي سندن وفات کان پوءِ سندس انقلابي سائين روم ۽ فارس جون بادشاهتون ختم ڪري ڏيڪاريون، جيڪي محڪوم انسانن ۽ غلامن قومن کي چڪي جي ٻن پڙن وانگي وچ ۾ آڻي پيهي رهيون هيون شيما سني نالي مسلمانن اندر فرقن جو قرآن حڪيم سرٽيفڪيٽ جاري ڪونه ڪيو آهي قرآن پاڪ پڌري نموني رسول جي امت جو نالو مسلمان رکيو آهي، شيما سني فرقن جي سڃاڻپ حديث جي علم معرفت ٿي آهي، اهو علم رسول سائين جي وفات کان پوءِ ٽين صديءَ ۾ فارس جي ماڻهن جي ايجاد آهي، قرآن حڪيم پنهنجي رسول جي انقلابي جماعت بابت کليل

۽ چٽا سرٽيفڪيٽ ڏنا آهن ته انهن جي پاڻ ۾ محبت آهي اهي پاڻ ۾ کير کنڊ آهن. پڙهي ڏسو سورت فتح آيت نمبر ۴۸. حديثن جي ڪتابن ۾ رسول سائين جي وفات کان خلافت جي اختلافن ۽ جهڳڙن جون حديثون ٺاهي لکيون آهن، جن جو بنياد اصحاب سڳورن ۾ مهاجر ۽ انصار نالي ڌڙي بندين تي رکيو اٿن جيڪي قرآن پاڪ جي تعليم خلاف حديثون آهن. پڙهي ڏسو سورت توبه آيت نمبر ۱۰۰ جنهن ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته مهاجر ۽ انصار سڻهي نموني سان دين جي تابعداري ڪئي آهي، الله انهن کان راضي آهي ۽ اهي الله کان راضي آهن، انهن سين لاءِ جنت ۽ ڪاميابي جو اعلان ڪجي ٿو، ٻئي هنڌ سورت انفال آيت نمبر ۷۲ ۾ فرمايو آهي ته مهاجر ۽ انصار هڪ ٻئي جا دوست آهن وري انهي حديث جي علم ۾ فارس وارن اصحابن سڳورن جي جماعت ۾ ڪوڙين جنگين لڙاين ۽ اختلافن لاءِ هي مشهور ڪيو آهي ته انهن جي وچ ۾ منافق داخل ٿيل هئا اهي انهن کي پاڻ ۾ ويڙهائيندا هئا. ان بابت به قرآن حڪيم ڳالهه سمجهاڻي ڏني آهي ته رب پاڪ پنهنجي رسول جي جماعت وارن کي انهي حال ۾ ڇڏي نه ڏيندو جو بدباطن ماڻهو انهن جي وچ ۾ رهي پيا فساد ڪرائين، خدا جو ذمو آهي ته هو انهن پليٽن کي پاڪدامن ماڻهن کان چڻي جدا ڪري ڇڏيندو ان ڪري نبي سائين جي آخري حياتي تائين سندن پارٽي اهڙن منافقن کان پاڪ ٿي چڪي هئي پڙهي ڏسو سورت آل عمران آيت نمبر ۱۷۹، امام انقلاب عبيدالله سنڌي خلافت بابت مشهور ڪيل جهڳڙن تي تبصرو ڪندي لکي ٿو ته خلافت ۾ نمبرن جو جهڙو اڃايو ۽ غلط مشهور ڪيو ويو آهي، اصل صورتحال هي آهي ته پيغمبر سائين جا جيڪي به جانشين ۽ خليفه بنايا ويا آهن اهي سڀ انقلاب جي پولٽ بيورو جا ميمبر آهن، سڀ خلافت ۽ جانشيني جا اهل آهن نمبرن ۽ ترتيب کي فضيلت جو بنياد بنائڻ غلط ٿيندو، اها پولٽ بيورو جي ميمبرن جي مرضي ۽ اختيار هو ته هو پاڻ مان جنهن کي وڻين تنهن کي ذميداري حوالي ڪن، سڀئي لائق فائق ۽ اهليت وارا هئا هتي اسان علم حديث ۾ مشهور ڪيل انهن روايتن جو رد ڪيو آهي جيڪي قرآن حڪيم جي نص

خلاف آهن اهو علماء اسلام جو گڏيل ۽ متفق عليه مسئلو آهي ته قرآني حڪم ۽ فيصلي خلاف جيڪا به حديث هوندي اها رد سمجهي ويندي، ان متعلق اسان قرآن پاڪ جا مٿي حوالا به سورتن جي نالن ۽ آيتن جي نمبرن سان لکائي آيا آهيون دلچسپي رکندڙ قرآن کولي پڙهن، شيعا سني نالي فرقيياري کي ظاهري طور تي ته مذهبي اختلافن جي عنوانن ۽ نالن سان مشهور ڪيو ويو آهي پر حقيقت ۾ اهو ايرانين ۽ اهل فارس طرفان، حجازي انقلاب سان اختلاف ۽ انڪار جو ٻيو نالو آهي، جيڪو عربن جي بالادستي خلاف قوميتي ۽ نيشنل ازم جي آڙ ۾ قرآن جي سوشلزم جيڪو قل العفو (يعني هر بچت شيء محتاجن ۾ ورهائي ڇڏيو) ۾ سمايل آهي ان جو انڪار آهي، جڏهن ته اڄ جي دور ۾ عرب ۽ ايراني ۽ ٻيون مسلم قومون قرآن جي سوشل ازم ۽ سماجي ۽ معاشي مساوات جا هڪ جهڙا مخالف ۽ عمل جي لحاظ سان منڪر نظر اچي رهيا آهن. قرآن حڪيم جي سمجهائيل انقلاب کان پوء به اهڙين فرقيبندين کي عالمي سامراجي طاقتون ان ڪري زنده رکڻ ضروري سمجهن ٿيون ته جيئن وري نه مسلمان قرآن جي اصل انقلابي نظريي سمجهڻ طرف متوجع ٿي، وري نه جاگيرداري ۽ سرماڻيداري جا بنياد اڪيڙي ڇڏين، انهيءَ ماجرا کي علامه اقبال شايد شيطان جي مجلس شوري واري شاعري ۾ چڱي نموني کولي بيان ڪيو آهي جنهن ۾ هو پنهنجي چيلن کي سيڪاري ٿو ته مسلمانن کي صبح شام جي ”وظيفن ۾ مصروف ۽ مست رکڻ جيئن هو قرآن جي انقلابي رمزن سمجهڻ طرف فارغ ۽ متوجع ٿي نه سگهن فرمائي ٿو:

مست رکھو ذکر و فکر صبح گاهي مين اسے

پخته تر کردو مزاج خانقاهي مين اسے

اسان جي هن مختصر گذارش جو هي مطلب آهي ته رب سائين قرآن پاڪ ۽ آخري رسول ذريعي جيڪو بين الاقوامي انقلاب قائم ڪري دنيا مان جاگيرداري ۽ سرماڻيداري جي پاڙ پتي ڏيکاري، ان کي وري تاريخ جي هٿ ٺوڪين قصن ۽ افسانن سان معنيٰ مفهوم بدلائي رجعت پرستي وارو، ڪرامتن معجزن ۽ تعويذن جي ڪورس وارو مذهب بڻائي ڇڏيو.

سمجهڻ گهرجي ته اسلام جو معنيٰ مطلب انقلاب آهي اسلام نه شيعو آهي نه سني، شيعا سني جي ٽرمنا لاجي عربن جي بالادستي خلاف اهل فارس جي ايجاد آهي. اڃا به هيئن چئجي ته اسلام جي مساوات واري نظريي ۽ ليس للانسان الاماسعي يعني هرڪو پورهيو جيترو حق لهندو، جي اصول کي ٽوڙڻ لاءِ عرب ايراني ۽ ٻيون مسلمان سڄندڙ قومون شيعن ۽ سني ۾ ورهائجي ويون آهن. جنهن سان اسلام جو ڪوبه واسطو ڪونهي، يعني ”ٿيڙي پائين ٿي پر هو ته آهي هڪڙو“ يعني اڄ ڪلهه جي سڀني مسلمانن پنهنجي شناخت فرقيياري جي نالن سان مشهور ڪرائي آهي ته نبي سائين جن واري انقلابي مساوات مان جان ڇڏائي سگهن. هر فرقي ٺهڻ جي پويان مالي ۽ اقتصادي مقصد لڪل آهن. ڪالهه هتي برطانيه سامراج هندستان کي غلام بنائي ڦري کائي رهيو هو ته ان جي دور ۾ غلامي خلاف، جيڪي آزادي لاءِ ۽ برطانوي ڦرلٽ خلاف تحريڪون هليون، انهن کي ناڪام بنائڻ لاءِ مسلمانن اندر جيڪو سياسي خلفشار پيو اڄ اهو سمورو مذهبي فرقن جي نالي تي اڃا تائين قائم آهي. اڄ تائين انهن جا اڳواڻ هڪ ٻئي کي ڪافر پيا سڏين سڀن جون مسجدون جدا ٿي ويون آهن، نمازون جدا ٿي ويون آهن، هڪ ٻئي کان سماجي رسمن ۾ به جدا ٿي ويا آهن. قادياني مرزائي، وهابي، بريلوي، اهل حديث ۽ چڪڙالوي انهن سڀن جو پسمنظر ڪنهن کان به گجهو ڪونهي کڻي ڪير انهن فرقن وارن جو هڪ ٻئي خلاف لٽريچر پڙهي ڏسي ته سڀئي پيا هڪ ٻئي جا يار ڳڻائن، اهي سڀ غلام هندستان جي زماني ۾ انگريزي دور جي پيداوار آهن، پر سادي قسم جي عوام کي انهن فرقن جا مناظري باز مولوي اهڙا ته واعظ ٻڌايو پيا چريو ڪن جو ڄڻ ته سڀن وٽ الله رسول ۽ قرآن جو سرٽيفڪيٽ هڪ ٻئي کي ڪافر بنائڻ ۽ قتل ڪرڻ لاءِ موجود آهي. ماڻهو به اسان جا ڪڪڙن ويڙهائڻ، ڏانڊن جي گوشت ميدان اٿن، گهوڙن ۽ گڏهن جي ميل جا شوقين آهن. جيڪي جانورن جي مقابلن تي شرطون پيا ٿا هٿن ۽ لکين لٽائين، سو انهيءَ مزاج وارا فرقي باز مناظري باز واعظن تي به پيا خرچ ڪن ۽ انهن کي ڪڪڙن ۽ جانورن وانگر پالين پيا، ته جيئن اهي

مقابلي ۾ پئي نه ڏيکارين. شهنشاهه مغل اعظم اڪبر بادشاهه حق سچ جي ڳولا لاءِ مختلف مذهبن ۽ فرقن جي عالمن جا ليڪچر ۽ بحث ڪرائيندو هو. ان دوران جن عالمن کي هن فرقيياز طور پرکيو ۽ انهن ۾ انساني پلائي ۽ رواداري خلاف نفرتن وارا رجحان ڏٺا ته انهن کي گڏ ڪري نظربندي واري نموني قنڌار جي گورنر ڏي موڪلي ڏنائين ۽ ان کي چيائين ته هنن عالمن جي سودي ۾ سندن تعداد مطابق مون ڏي بدلي ۾ گهوڙا ڏياري موڪل. قنڌار جي گورنر انهن عالمن جو تعارف معلوم ڪري پنهنجي لاءِ سودو ته مهانگو سمجهيو، پر اڳيان مغل اعظم جو شاهي حڪم هو تنهن ڪري ان اوترا گهوڙا ڏياري موڪليا. هي طءُ شده تحقيق آهي ته هندستان ۾ مسلمانن جي اقليت ۾ هجڻ باوجود هڪ هزار سال تائين حڪمراني ڪرڻ جو راز اسلام جي سيڪيولرازم واري روح ۾ هو. جنهن کي اڪبر بادشاهه سمجهي نافذ ڪيو هو ۽ مسلمانن جي زوال جو سبب پوءِ جي حڪمران اورنگزيب جي فرقيوارانه ذهني سبب ٿيو سو اسان هت گهڻن فرقن مان صرف شيڪا سني نالن تي هي به اڪر لکيا آهن جنهن جو سبب صرف هي آهي جو ٻين فرقن جي پيٽ ۾ اهي گهڻو پراڻا ۽ وڌيڪ مشهور آهن نه ته هر فرقي جي تاريخ ۽ پس منظر کولي ڏسو ته اهو معلوم ٿيندو ته انهيءَ مان ڪنهن گروه يا نسل جي جمعداري، مفادن، انفراديت، بالادستي ۽ زبردستي قسم جهڙن سببن ڪري اهي فرقا ٺهيا هوندا اهڙي تحقيق وارو لٽريچر ۽ علمي مواد تمام وڏي حساب سان ڪتابي شڪل ۾ موجود آهي. جنهن مان هي رهنمائي ملي ٿي ته اهڙن فرقن جي وجود ۾ اچڻ ۽ زور شور جي پويان سياسي ۽ ڪاروباري جذبا ڪار فرما آهن، الله، رسول، مذهب، جي نالن کي آڙ طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. ●

شريعت اسلامي مطابق ڪنهن جي شادي ڪنهن سان ٿيڻ گهرجي ڪنهن سان نه ٿيڻ گهرجي

لفظ نڪاح جي لغت جي لحاظ کان هڪڙي معنيٰ آهي، هڪ ٻئي ۾ ملي وڃڻ ۽ جذب ٿي وڃڻ، قرآن حڪيم ۾ نڪاح جي معنيٰ عقل فهم شعور به آئي آهي، ۽ ايگريمنٽ معاهدي ۽ عقل جي معنيٰ ۾ به سورت بقره جي آيت نمبر ۲۳۵ ۾ آئي آهي. انهن سڀن معنائن تي جدا جدا مستقل طور غور ڪرڻ ضروري آهي، انهيءَ سان نڪاح ۽ شادي ڪرڻ لاءِ حياتي جي ساٿي ۽ پيچي هٿ ڪرڻ ۽ ڳولڻ ۾ وڏي رهنمائي ملي ويندي. پهرين معنيٰ ته هڪ ٻئي ۾ ملي وڃڻ تي غور ڪجي ته انهيءَ لاءِ شادي ڪرڻ واري جوڙي جو پاڻ ۾ ملي وڃڻ لاءِ هم خيال هم فڪر ۽ هڪڙي سوچ ۽ نظريي وارو هجڻ ضروري ٿو نظر اچي، ڇو جو مسئلو آهي، انسان پنهنجي دميدارين جي لحاظ سان، قدرت طرفان ڪائنات جي رهنمائي ۽ خلق خدا جي هدايت لاءِ، سنوارڻ لاءِ نائب بنائي موڪليو ويو آهي، ۽ پيدا ڪيو ويو آهي، نه به شيون پاڻ ۾ ملي وڃن. انهيءَ لاءِ ضروري ٿيندو ته اهي ٻي جوڙ نه هجن. متضاد نه هجن، ٻن جوڙ ٿيندڙ شين لاءِ هي ضروري هوندو آهي ته انهن ۾ هڪ جهڙائي هجڻ گهرجي. جيئن گاڏي جي ڦيٽن لاءِ ضروري هوندو آهي ته هو سائيز ۾ هڪ جيترا هجن، هڪ ٻئي کان ذرو به ننڍا وڌاگهت وڌ نه هجن، ته جيئن زندگي جي سفر ۾ هڪجهڙائي ۽ برابري رهي، توازن رهي، وري انهيءَ لاءِ قرآن شريف واري بيان ڪيل معنيٰ ته عقل فهم شعور، تي غور ڪجي ته هي حقيقت ثابت ٿيندي ته نڪاح ڪرڻ واريون ڌريون يعني زال مڙس جي عمر، عقل ۽ سمجهه واري هجڻ گهرجي يعني ٻار ۽ بي سمجهي واري عمر ۾ نڪاح جائز قرار نه ڏبو. نڪاح ڪرڻ لاءِ ڄڻ هي ضروري قرار ٿي ويو ته هو هڪ ٻئي کي سمجهن، سمجهائڻ ۽ هم خيال، هم فڪر

هجن، جنهن جي آڌار تي هو ترقي ڪري سگهن ۽ آڻندي لاءِ هڪ ٻئي کي سهارو ڏئي سگهن. زندگي جي سفر ۾ قرآن حڪيم جن ۽ انسان لاءِ جيڪي فرمايو ته انهن جي پيدا ڪرڻ مان منهنجو مقصد آهي ته هو منهنجي عبادت ڪن ۽ عبادت جي معنيٰ آهي انسانن جي ڀلائي لاءِ منهنجي طرفان سمجهايل يعني قرآن جي بيان ڪيل ۽ سمجهايل حڪومت، قائم ڪري ڏيکارين، ٿورن لفظن ۾ هيئن سمجهڻ گهرجي ته رب سائين جيڪو فرمائي ٿو منهنجي عبادت ڪريو، ان جي معنيٰ آهي منهنجي حڪومت قائم ڪريو. سورت مريم جي آيت نمبر ۴۴ ۾ آهي ”لاتعبد الشيطان“ جنهن جي معنيٰ آهي ته بي لغام سرڪش طاقتن جي فرمانبرداري نه ڪريو يعني انهن جي حاڪميت نه مڃو، جنهن کي چيو ويو آهي ته شيطان جي عبادت نه ڪريو، ظاهر آهي ته ڪوبه ماڻهو وضو ڪري شيطان اڳيان رکوع سجدي واري عبادت ته ڪونه ڪندو آهي. نڪي وري مٿڪن واري تسبي مالها ڪئي يا شيطان جو ورد ڪندو آهي. ته هي ثابت ٿيو ته عبادت جي معنيٰ آهي ۽ اطاعت حڪومت جيئن سورت نحل جي آيت نمبر ۲۲ ۾ آهي ته ”اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت“ جنهن جي معنيٰ آهي ته الله جي عبادت ڪريو ۽ طاغوتي طاقتن کان پاسو ڪريو، يعني الله جي حڪومت ۽ حاڪميت مڃو ۽ ان جا فرمانبردار ٿيو طاغوتي ۽ سرڪش نافرمانن جي اطاعت نه ڪيو، پر وڏي افسوس جي ڳالهه هي آهي ته عبادت جي معنيٰ رهبانيت واري مشهور ٿي ويئي آهي. جيڪا ماڻهن جي ڪوپڙين ۾ گهڙي چڪي آهي ۽ اصل معنيٰ سمجهاڻ ماڻهن کي ڏاڍي ڏکي ٿي پئي آهي. سورت يوسف جي آيت نمبر چاليهه ۾ آهي ته ”ان الحکم الا لله امران لاتعبدوا الاياه“ يعني حڪومت صرف الله جي آهي انهيءَ جو آرڊر آهي ته ان کان سواءِ ٻئي جي حاڪميت نه مڃو، پر مسلمانن عبادت جي معنيٰ بند ڪمرن ۾ رکوع سجود ڪرڻ قرار ڏيئي ڇڏي آهي ۽ ٻاهر بازارن ۾ معاشرن ۾ عدالتن ۾ سرڪش، ڊڪٽيٽر، نافرمان وحشين، جي قانونن جي حڪومت جي فرمانبرداري پيا ڪن ۽ صرف نمازن سان پاڻ کي ۽ الله کي خوش ڪن ٿا ته اسان الله جي حڪم واري عبادت پوري ڪري ڇڏي، سورت كهف جي آخري

آيت ۾ آهي ”ولایشرك بعبادت ربه احدا“ يعني انهن کي گهرجي ته هو پنهنجي رب جي عبادت ۾ ڪنهن کي شريڪ نه ڪن، هي اصول آهي ته قرآن پنهنجي لفظن جي پاڻ تفسير ڪندو آهي سو ساڳي سورت جي آيت نمبر ۲۲ ۾ فرمايائين ته الله پنهنجي حڪومت ۽ حاڪميت ۾ ڪنهن کي شريڪ نه ٿو ڪري. هن گذارڻ مان مقصد آهي ته لفظ حڪومت ۽ عبادت ٻئي مترادف ۽ هر معنيٰ آهن وڌيڪ چٽي نموني سمجهڻ لاءِ لاڳيتو مثال عرض ڪجي ٿو سورت شعراء جي آيت نمبر ۲۲ ۾ آهي ته وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل موسيٰ چوي ٿو ته اي فرعون تون اهي نعمتون ڳڻائي مون کي جتلائي رهيو آهين ته انهن احسانن جي بدلي بني اسرائيل مٿان تون حڪومت ڪرين، ٻئي هنڌ سورت مومنون جي آيت نمبر ۴۷ ۾ آهي. ته موسيٰ ۽ هارون تي ڪيئن ايمان آڻيون، انهن جي قوم ته اسان جي حڪومت هڪ آهي. زبردست آهي، فرمان آهي ته ”انومن لبشرين مثلنا و قومهما لنا عابدون اسان هنن مثالن سان موضوع کان پري ٿيندا پيا ويون ڳالهه جو مقصد هي هئو ته زال مڙس نڪاح جي عقد ۾ اچڻ کان اڳ هڪ ٻئي کي چڱي طرح سمجهن ته هي زندگي جي سفر ۾ گهريلو مسئلن کان وٺي سماج معاشري ملڪي قومي معاملن حڪومت هلائڻ هلائڻ ۽ انقلاب آڻڻ تائين هڪ ٻئي جا پانهن ٻيلي ٿي سگهندا، اهو سڀ هر خيالي ۽ هر فڪري سان ئي ٿي سگهندو آهي، ايتري ساٿ لاءِ تمام ضروري آهي. ته هو هڪ ٻئي کي سمجهن عقلمند کان اڳ ۾ ايگريمنٽ کان اڳ ۾ واقفيت ۽ ڄاڻ حاصل ڪن ته ڪنهن ۾ ڪيترو دم آهي. ڪير ڪيترا ڪشالا ڪري سگهندو. ائين نه ٿئي جو سڪن ۾ ته ساٿ هلي پر ڏکڻ ۾ ويجهو ويهي نه ڪوئي، هڪ ٻئي جا اختلاف پرکجن ڪردار پرکجن، طبيعتن جي پاڪيزگي ۽ گندگي جي پرک لهڻ گهرجي. فڪر ۽ نظريي جي هڪجهڙائي جي ڄاڻ به شادي کان اڳ حاصل ڪرڻ ضروري آهي، ٻي صورت ۾ انهن وصفن جو خيال نه رکيو ويو ته بي جوڙ شاديون معاشري لاءِ وبال ٿي پونديون. خالق ڪائنات، رب سائين انسانن لاءِ هي هڪ عمومي قانون ٺاهي ڏنو آهي، انهي کي به خانداني معاملن مهل ذهن

۾ رکڻ گهرجي. سورت نور جي آيت نمبر ۶۲ ۾ فرمائي ٿو ته پليت عورتون پليت مردن لاءِ آهن ۽ پليت مرد پليت عورتن لاءِ آهن، اهڙي طرح ناجائز عورتون پاڪباز مردن لاءِ آهن ۽ پاڪباز مرد پاڪ عورتن لاءِ آهن. انهيءَ مان هي ثابت ٿئي ٿو ته سماج جي جوڙ ڦاٽل ڪرڻ جي بنيادي شئي شادي واري ضرورت پوري ڪرڻ مهل، گهوت ڪنوار کي ڪردارن جي مابني ۾ ڦٽ ڪرڻ ضروري ٿيندو. اسان کي ڪيترائي اهڙا جيئرا جاڳندا مثال معلوم آهن جن ۾ پاڪدامن عورتن جي بدڪار مڙس ۽ بدڪار عورتن جي پاڪدامن مڙس جي شادين کان پوءِ گهريلو زندگي زهر لڳي پئي آهي ۽ انهي سان خوشحال ۽ آباد گهراڻا ويران ٿي ويا آهن، نه صرف اهي گهر پر اوڙو پاڙو ۽ محلو به برباد ٿي وڃي ٿو. انهيءَ ڪري انهي ضرورت کي پوري ڪرڻ لاءِ قرآن حڪيم اڃا وڌيڪ چٽي نموني رهنمائي ڪئي آهي ته زاني مرد جو نڪاح صرف زاني عورت ۽ مشرڪ عورت سان ٿيڻ گهرجي. اهڙي طرح زاني عورت سان به صرف زاني مرد ۽ مشرڪ مرد جي شادي ڪرائڻ گهرجي. پڙهي ڏسو سورت نور آيت نمبر ۳ انهيءَ آيت ۾ وڌيڪ هي الفاظ به فرمايا ويا آهن ته ”وحرّم ذالک علي المومنين“ يعني اهي زاني مرد ۽ عورت مومن لاءِ حرام بنايا وڃن ٿا، انهيءَ آيت ۾ هي حقيقت به چٽي نموني پڌري ٿي ويئي ته شادي کان اڳ گهوت ڪنوار جي نظريات تي ۽ فڪري هر، خيالي به ضروري آهي عام ماڻهن کي مشرڪ، ڪافر، ۽ مومن جي معنيٰ صحيح نموني سمجهيل نه آهي ان ڪري انهن کي قرآن پاڪ جي هدايت جي سمجهه نه پوندي. امام انقلاب عبيدالله سنڌي مشرڪ ۽ ڪافر جي معنيٰ ڪئي آهي انقلاب دشمن ۽ مومن جي معنيٰ ڪئي آهي. انقلابي هاڻ هن معنيٰ جي روشني ۾ شادين بابت قرآن جي قانون جي سمجهه ۽ عمل آسان ٿي سگهندو جنهن جي وڌيڪ تشريح هي ٿيندي ته گهوت ڪنوار جي چونڊ صرف مذهب جي بنياد تي ڪرڻ غلط ٿيندي. جيڪا صرف نظرين ۽ ڪردارن جي بنياد تي درست چئي سگهبي. هن موقعي تي ڪيترن مٿاڇري ڄاڻ ۽ سوچ رکڻ وارن کي اها حقيقت سمجهه ۾ نه ايندي، انهن لاءِ ڪجهه وڌيڪ پڌرائي عرض

رکجي ٿي، ڄاڻڻ گهرجي ته ايمان آڻڻ ۽ مسلمان سڏائڻ لاءِ اهو ڪافي ناهي ته ڪير صرف ڪنهن مسلمان جي گهر ۾ پيدا ٿئي ۽ مسلمان پيءُ ماءُ وٽ ڄمي بلڪه هي ضروري آهي ته هو قرآن حڪيم جي حڪمن کي سمجهي ۽ انهن تي عمل به ڪري پوءِ کڻي مسلمان پيءُ ماءُ جي گهر ۾ ڄائو هجي يا نه، سڄي قرآن پاڪ ۾ مذهب جو لفظ ڪونهي مذهب ماڻهن ٺاهيا آهن، جنهن لاءِ قرآن حڪيم فرمايو آهي ته ”ان هي الا اسماء سميتموها انتم و آباؤ ڪم يعني اهي نالا توهان جا گهڙيل آهن، جيڪي اوهان ۽ اوهان جي ابن ڏاڏن ٺاهيا آهن خدا ته توهان ڏي دين موڪليو آهي. جنهن جو نالو اسلام آهي. هاڻي جيڪو به قرآن پاڪ جي حڪمن تي هلندو، اهو مسلمان سڏائي سگهندو، باقي رڳو مسلمان جي گهر ۾ ڄمڻ ڪافي نه ٿيندو، ذهن فڪر ۽ عمل به قرآن مطابق بنائڻو پوندو. مسلمانن مومن بلڪه خود رسول کي به قرآن پاڪ ۾ حڪم ڪيو ويو آهي ته قرآن تي الله تي ۽ ان جي رسولن تي ۽ رسولن جي سڀن ڪتابن تي ۽ ملائڪن ۽ آخرت يعني قيامت تي ايمان آڻيو، پڙهي ڏسو سورت بقره آيت ۱۷۷ ۽ سورت نساء آيت ۱۳۶، اسلام ۽ دين ڪنهن فرقي گروه يا مذهب جو نالو ناهي. بلڪ دنيا جي سڀن سڃاين ۽ پلاين جو نالو دين ۽ اسلام آهي، اهي سڃايون ۽ پلايون اهي آهن جن جي رهنمائي قرآن پاڪ فرمائي آهي، هاڻي هي حقيقت ۽ گذارش سمجهه ۾ اچي وئي هوندي ته مسلمان جي گهر ۾ ڄمڻ کان پوءِ به ايمان آڻڻ ۽ اسلام قبول ڪرڻ لازم ٿيندو، صرف موروثي نسبت ڪافي ناهي، حڪم آهي ته يا ايهاالذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يعني اي ايمان وارو الله ۽ رسول تي ايمان آڻيو، سورت حجرات آيت نمبر ۱۴ هه آهي قالت الاعراب اناقل لمر تومنوا ولكن قولوا اسلمنا ولمايدخل الايمان في قلوبهم يعني ٺلهي ايمان جي دعويٰ ڪندڙن کي چئي ڏيو ته توهان اڃا مومن نه ٿي سگهيا آهيو. مسلمان پل سڏايو، باقي مومن ان وقت ٿي سگهو ٿا، جڏهن ايمان اوهان جي دلين ۾ داخل ٿي وڃي، ايمان ۽ اسلام ۾ ڪابه تنگ نظري فرقي بندي ڪانهي، جو شخص به مسلمان هجي، يهودي هجي، نصارو هجي، صابئي هجي، الله تي،

قيامت تي ايمان آڻي ۽ عمل صالح ڪري اهو چوڻڪاري جو حقدار ٿي ويندو. پڙهي ڏسو سورت بقره آيت ۲۶ ۽ آيت ۱۱۲ قرآن حڪيم جي، هنن آيتن جي روشني ۾ مسلمان خاندانن ۾ ڄاول مرد ۽ عورت جيڪڏهن انهن مان ڪو به هڪڙو ايمان ۽ عمل صالح وارو آهي ۽ ٻيو ايمان ۽ عمل صالح وارو ناهي ته انهن ٻنهي جي پاڻ ۾ شادي نه ٿي سگهندي. نڪاح نه ٿي سگهندو، توڙي ڪٿي انهن جي جنم مسلمانن ۾ ٿيل آهي. اهڙي طرح جيڪڏهن ڪنهن مسلمانن ۾ ڄاول عورت جيڪا ايمان ۽ عمل صالح واري آهي. اها ڪنهن هندو نصاري يا يهودي يا صابي يا ڪنهن ٻئي مذهب واري شخص جنهن جو الله ۽ آخرت جي ڏهاڙي تي ايمان آهي ۽ عمل صالح وارو ماڻهو آهي ته ان سان نڪاح ٿي سگهي ٿو. اهڙي ئي نموني ڪنهن هندو پارسي نصاري يهودي خاندان ۾ ڄاول عورت جيڪا الله ۽ قيامت تي ايمان رکي ٿي ۽ عمل صالح واري آهي ته ان جو اهڙي ئي مسلمان سان نڪاح ٿي سگهي ٿو، پر جي مسلمانن ۾ ڄاول ۽ مسلمان سڏائيندڙ آهي پر الله ۽ قيامت جو انڪاري آهي يا عمل صالح بدران بدڪار آهي ته ان سان نڪاح نه ٿي سگهندو.

قرآن پاڪ ۾ سورت مائده جي آيت نمبر ۵ ۾ عام مفسرين اهل ڪتاب جي عورتن سان شادي ڪرڻ جي اجازت مان صرف يهودين ۽ نصارن جو ذڪر ڪيو آهي. اها توجيه صحيح نه ٿي لڳي ته ان ڪري جو قرآن پاڪ ۾ آهي ته ”ان من قريته الاخلافيها نذير“ يعني اسان اهڙو ڪوبه قومي مرڪز نه ڇڏيو آهي جن ڏي پنهنجو نبي نه موڪليو هجي ۽ هي ثابت آهي ته هر نبي آسماني تعليم واري صحيفي ۽ ڪتاب سان ايندو رهيو آهي ۽ سڀئي نبي سچا آهن. سڀني نبين تي ايمان آڻڻ فرض آهي ته پوءِ سڀني نبين جون امتون اهل ڪتاب سڏيون وينديون ته انهيءَ مطابق جهڙا يهودي ۽ عيسائي اهل ڪتاب آهن، اهڙا هندو ۽ چيني ماڻهو به اهل ڪتاب ڇڏا پر ان کان سواءِ ٻيون قومون به اهل ڪتاب شمار ڪيون وينديون. پوءِ جيڪڏهن ڪير چوندو ته هندو بتن کي پوڄين ٿا ته اسان ادب سان عرض ڪنداسون ته عيسائي ۽ مسلمان حضرت عيسيٰ عليه اسلام جي بت کي پوڄين ٿا ۽ مسلمان پنهنجي پيرن جي قبرن کي

سجدا ڪن ٿا ۽ پوءِ انهن ۽ هندن ۾ ڪهڙو فرق رهيو. ڀلا جي وڏي ڳالهه توهان جي سمجهه ۾ نه ٿي اچي ته قبرن جي پوڄارين ۽ علمن جي اڳيان جهڪندڙن ۽ بتن جي پوڄارين کي عمل ۾ هڪ جهڙو قبول ڪيو پوءِ سورت نور جي آيت نمبر ۳ الزافي لايڪح الازانية او مشرڪ و الزانية لايڪحها الازان او مشرڪ و حرم ذالك علي المومنين جي مفهوم تي غور ڪيو جيڪو اسان اڳ ۾ لکي آيا آهيون. قرآن حڪيم جي اصطلاح مومن ۽ ان جي مقابل ڪافر ۽ مشرڪ جي معنيٰ سمجهڻ لاءِ امام انقلاب عبيدالله سنڌي جي بيان ڪيل معنيٰ ذهن ۾ رکڻ ضروري آهي، ته مومن معنيٰ انقلابي، ڪافر ۽ مشرڪ معنيٰ انقلاب دشمن ۽ اسان جي هن مضمون جي حقيقت سمجهڻ لاءِ تمام ضروري ٿيندو ته سورت بقره جي آيت ۱۱۲ بلي من اسلم وجهه الله تي غور ڪيو وڃي جنهن جو خلاصو آهي ته هاڻو جنهن به شخص الله جي حڪمن اڳيان پنهنجي پيشاني جهڪائي ته اهو چوڻڪاري وارو ٿي ويندو. ●

الم تر الي الذين اوتوا انصيبا من الكتاب يدعون الي

كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولي فريق منهم

وهم معرضون ○

يعني ڇا تو انهن ماڻهن کي نه ڏٺو آهي جن کي ڪتاب مان ڀاڱو ڏنو ويو انهن کي جڏهن الله جي ڪتاب ڏي سڏيو ٿو وڃي ته اهو انهن جا فيصلو ڪري ته انهن جو گروهه منهن ڦيري ٿو ڇڏي ۽ اهي منهن موڙيندڙ آهن

عورتن کي آزادي ڏياريندڙ قرآني آيت جي غلط تفسير جي درستي

قرآن حڪيم جي سورت تڪوير ۾ آيت نمبر ۸-۹-۱۰ اندر فرمايو ويو آهي ته واذا المؤمنة سئلت [○] بای ذنب قتلت [○] واذا الصحف نشرت [○] يعني جنهن ڏينهن جيئري پوريل عورتن کان سوال ڪيو ويندو. ته ڪهڙي سبب توهان کي قتل ڪيو ويو ۽ انهيءَ صورتحال خلاف جڏهن اخبارون ۽ رسالا نشر ڪيا ويندا يا پکيڙيا ويندا. ته انهن آيتن جي صحيح تفسير معنيٰ ۽ مفهوم هي آهي ته انقلاب واري ڏينهن. انصاف ۽ عدالت واري ڏهاڙي. انهن قيد ڪيل عورتن. بند ۾ ڪوٽن ۾ گهرن ۾ واڙيل عورتن. جن جي ٻاهر نڪرڻ تي تعليم لاءِ. علاج لاءِ. ضروري حاجتن لاءِ روزگار وغيره لاءِ بندش وڌل هئي. پابندي لاڳو ڪيل هئي. انهن کان سوال ڪيو ويندو. پڇيو ويندو ته توهان تي اها بندش اهو قيد ڪهڙي ڏوهه ڪري ڪهڙي خطا ڪري لڳايو ويو هئو. اها پابندي ته اوهان کي قتل ڪرڻ برابر آهي. پوءِ عورتن جي انهي حق تلفي سبب. اهڙي ظلم خلاف. پابندي خلاف. ملڪي اخبارون ۽ رسالا احتجاج ڪندا ته اهي قيد بند توڙيا وڃن ۽ عورتن کي آزادي ڏني وڃي. اسان کي هتي هن حقيقت لکڻ مان هي مقصد آهي ته قرآن حڪيم جي معنيٰ ۽ تفسير. مٿي لکيل ۽ ڄاڻايل آيتن جو نهايت غلط نموني لکيو ۽ مشهور ڪيو ويو آهي ۽ بيان ڪيو ويندو رهي ٿو. ان جو ڪجهه تفصيل هن طرح آهي ته عورتن کي نبي سائين جي زماني ۾ ڪنهن سان پرڻائڻ بدران زمين ۾ کڏ ڪوٽي جيئري پوري ڇڏيندا هئا. ڪنهن کي سنگ ڏيئي. پرڻائڻ سان پنهنجي توهين. گهٽائي ۽ هلڪڙائي تصور ڪندا هئا. جيڪو [○] آهي. انهيءَ مفهوم کي سچي ڪرڻ لاءِ حديثون به ٺاهيون ويون آهن اهو حديثن جي ٺاهڻ جي ڳالهه اسان هن

ڪري چئون ٿا ته اهڙي تفسير ڪرڻ وارا چون ٿا ته اهو سوال جواب قیامت جي ڏينهن ٿيندو جڏهن ته آيت نمبر ۱۰ ۾ آهي ته عورتن مٿان قيد ۽ بند خلاف سچي صحافت سراپا احتجاج بڻجي ويندي پوءِ جيڪڏهن زمين ۾ کڏ ڪوٽي پورڻ واري ڳالهه صحيح هجي ۽ ان بابت پڇاڻو قیامت ڏينهن ٿئي ته پوءِ اخبارون ۽ رسالا الائي دوزخ مان شايع ڪيا ويندا الائي بهشت مان جيڪڏهن دوزخ ۾ پريس جي سهولت نه هجي ۽ بهشت ۾ صحيفا ڇاپيا ويندا ته پوءِ اهي اخبارون ۽ رسالا ڪهڙا هاڪر ڪٿي وڃي دوزخ ۾ عورتن مٿان ظلم ڪندڙن وٽ پهچائي ايندا. اصل ۾ انقلاب دشمن طاقتن قرآن پاڪ جي غلط تعبير ۽ تفسير ٺهرايو آهي. سماجيات جا ماهر ڄاڻن ٿا ته معاشري مان عورتن جي حيثيت کي ختم ڪرڻ جاگيرداري نظام ۽ سرمائيداران ضرورتن خاطر ٿيو آهي ان ڪري قرآن پاڪ طرفان جيڪا ڳالهه گهرن ۾ عورتن کي قيد ڪري رکڻ خلاف چئي ويئي ۽ سمجهايو ويو ته انقلاب جي ڪاميابي واري ڏينهن انهن بند ۾ رکيل عورتن کي ميدان تي آڻي بند ڪرڻ وارن تي کلي عدالت ۾ ڪيس هلايو ويندو ۽ ملڪ جو دانشور طبقو ۽ اهل قلم انهيءَ ظلم خلاف احتجاج ڪندا. جيڪو ڪنهن حد تائين هن وقت جاري به آهي. انهي سچي روڻداد جو تعلق [○] هن دنيا سان آهي. يعني قرآن انقلابي جماعت وارن جو احوال ٻڌائي ٿو ته اهي انهي ظلم ۽ قيد بند خلاف به ڏنڊو ڪندا عورتن کي آزادي وٺي ڏيندا. مون کي ان آيت جي تفسير بابت جناب ڊاڪٽر محمد صالح ميمڻ صاحب ٻڌايو ته ڪيس انگلينڊ جي هڪ يهودي پروفيسر ٻڌايو. يا ان جي ڪا لکڻي پڙهيائين ته ان جو موقف هي هو ته قرآن پاڪ ۾ سورت تڪوير جي آيت نمبر ۸ ۽ ۹ جي هي معنيٰ ته عرب پنهنجي نياڻين کي جيئري کڏ ڪوٽي زمين ۾ پوري ڇڏيندا هئا. مسلمان اها معنيٰ غلط ٿا ڪن. پروفيسر صاحب پنهنجي موقف جي تائيد ۾ هي دليل بيان ڪري پيو ته قرينن جي جنهن سماج ۾ بي بي خديجة الڪبري هڪ بين الاقوامي واپار جي ڪمپني جي مالڪ هجي ۽ مالداري ۾ ڪنهن به سردار کان گهٽ نه هجي ۽ بي بي هند عورت ٿي ڪري به راجوٿي فيصلن واري جرگي جي

ميمبر هجي ۽ ٻاهر اچي مردان خاني ۾ قومي فيصلن ۾ ويهي، ۽ فيصلا جاري ڪري اهڙي مرتبي تي فائز عورتن جي هوندي سوال ٿي پيدا ٿئي ته ڪو شخص ڏيئرن کي جيئري زمين ۾ پوري سگهي، ته اهڙي صورت ۾ ان آيت جي هيءَ معنيٰ صحيح قرار وٺندي ته عورتن کي گهرن ۾ محلاتن ۾ ڪوٺڻ ۾ بند رکڻ خلاف انقلابي جماعت، انقلاب جي ڪاميابي وقت احتساب ڪندي ۽ ملڪي ميڊيا انهي ظلم ۽ جبر خلاف آواز اٿاريندي، اهو سڀ ڪجهه هن دنيا ۾ ٿيندو، دقيانوسي ۽ جاگيردارن جي نوازيل مفسرن انهيءَ آيت جو هي غلط تفسير ڪيو آهي ته اهو هن دنيا جي فنا ٿيڻ کان پوءِ آخرت واري جهان ۾ قيامت ڏينهن پچائڻو ٿيندو، اهو هن لاءِ لکيو آهي ته مسلمانن جي ڪابه انقلابي جماعت عورتن جي حقن ۽ آزادي جي مسئلي کي هن دنيا واري جهان جو مسئلو قرار ڏيئي، پنهنجي منشور ۾ شامل نه ڪري، نه ئي ان لاءِ ڪا جدوجهد ڪري، افسوس آهي جو هڪڙو غير مسلم يهودي ته قرآن جي آيت جي صحيح مفهوم تائين رسائي حاصل ڪري وڃي ٿو، پر مسلمان عالم انهيءَ کان عاجز ۽ قاصر آهي، اسان جي نظر ۾ انهيءَ جو هڪ خاص سبب آهي، اهو هي ته غير مسلم قرآن مجيد کي براهم راست سڏوسنئون پڙهي ٿو ۽ مسلمان گهڻو ڪري ته قرآن کي ويجهو ئي ڪونهي، جي پڙهي به ٿو ته حديثن جي شان نزول واري عينڪ سان پڙهي ٿو، جيڪي حديثون ٽين صدي ۾ لکيون ويون سي به اهل فارس وارن لکيون جن جي سازش سان خلافت راشده جا ٽي خليفه حضرت عمر فاروق حضرت عثمان سائين ۽ حضرت علي ڪرم الله وجهه شهيد ٿيا، بجا طور پوئين دور جي تمام مڃيل عالم دين شاه ولي الله دهلوي پنهنجي مشهور ڪتاب فوز الكبير في اصول التفسير ۾ لکيو آهي ته قرآن حڪيم کي سمجهڻ لاءِ جيڪي حديثون شان نزول طور لکيون ويون آهن انهن کان پاسو ڪرڻ گهرجي، اهي قرآن فهمي جي اصل منزل تائين نٿيون پهچائي سگهن ۽ قرآن سمجهڻ ۾ رڪاوٽ آهن. ●

طلاق

[قرآن حڪيم جي قانون مطابق زال ۽ مڙس کي طلاق جي معاملي ۾ هڪ جيترا اختيار آهن]

مسلمانن جو سماجي ۽ معاشي سلسلو جيتري تائين قرآن حڪيم جي قانون مطابق رهيو ايتري تائين هو فاتح عالم ۽ انسانيت جا امام ۽ رهبر بڻيا رهيا. جڏهن کان وٺي انهن قرآني قانون تي عمل ڪرڻ ڇڏي ڏنو ۽ هٿرادو جوڙيل علمن ذريعي قرآن جهڙي خدائي قانون کي به منسوخ ڪري ڇڏيائون، تڏهن کان وٺي سندن عروج ۽ ڪمال، زوال پذير ٿي ويو. امام انقلاب عبيدالله سنڌي مسلمانن جي ترقي وارو عرصو چار سئو سال لکيو آهي ۽ ٻڌايو اٿن ته انهيءَ کان پوءِ جو دور اڄ تائين زوال پذير ٿي رهيو آهي، امام سنڌي ترقي جو سبب قرآني علم تي هلڻ ڄاڻايو آهي ۽ زوال جو سبب قرآن جو علم ڇڏي ٻين هٿ ٺوڪين علمن تي هلڻ کي ڄاڻايو آهي. ان مختصر اجمال جو تفصيل تمام وڏو آهي، جنهن ۾ زندگي جا تمام گهڻا موضوع آهن، پر اسان هت صرف گهريلو زندگي جي ٻه گهڻن سارن مسئلن مان صرف زال ۽ مڙس جي ان بڻت سبب جڏهن نوبت طلاق تي وڃي پهچي ۽ ان کان سواءِ ٻيو ڪو چارو نه رهي، ان تي به اکر لکڻ چاهيون ٿا. سو به ان ڪري ته قرآن حڪيم جي طرفان ان مسئلي ۾ رهنمائي ۽ هدايت جي خلاف اسلام جي نالي غلط پاليسي ٺاهي هلائي وڃي پئي، جنهن ۾ مذهبي فقه جي حوالي سان مسئلا هن طرح ڄاڻايا ۽ مشهور ڪيا ويا آهن ته عورت کي مرد وانگر طلاق ڏيڻ جو اختيار ڪونهي ڪو ۽ ان جي پيٽ ۾ مڙس کي اهڙو هر طرح سان مڪمل اختيار آهي ته هو جڏهن چاهي ڪاوڙ ۾ يا پوک مذاق ۾، سبب سان يا بي سبب جڏهن وٽيس طلاق ڏيئي سگهي ٿو. جڏهن ته قرآن حڪيم انهيءَ بابت تمام

تفصيلي ۽ پڌريون هدايتون به ڏنيون آهن ته زال مڙس جي وچ ۾ ڦٽڻ جو حق پوڻ مهل ٻنهي مان ڪنهن کي به پاڻمرادو طلاق ڏيڻ جو اختيار ۽ حق ڪونهي ڪو. اهڙي صورتحال پيش اچڻ مهل ٻنهي ڌرين جا امين ۽ عيوضي مقرر ڪيا ويندا. پوءِ اها به رڪني ڪاميٽي ٻنهي ڌرين جا اختلاف ٻڌي پهريائين ته اصلاح ۽ ٺاهه جي ڪوشش ڪندي، جڏهن صفا اصلاح ڪرڻ ڏکيو ٿي پوي، پوءِ لاچار اها ڪاميٽي طلاق جو فيصلو ڪندي، نه ڪي زال يا مڙس. پوري قرآن مجيد ۾ مرد کي اڪيلي سر پاڻمرادو طلاق ڏيڻ جو اختيار ڪٿي به لکيل ڪونهي ڪو. پڙهي ڏسو سورت النساء جي آيت نمبر ۲۵ فان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليهما خبيراً ۱ يعني جيڪڏهن اوهان زال مڙس وچ ۾ ڦٽڻ کان ڊڄو ته ٻنهي ڌرين جا امين مقرر ڪري (ڪاميٽي ويهاريو) جيڪڏهن اهي صلح جي نيت رکندا هوندا ته الله به انهن کي توفيق ڏيندو. طلاق جي معاملي ۾ عورت کي پنهنجي مڙس خلاف زيادتين ۽ شڪايتن جي رپورٽ ۽ فرياد پيش ڪري عدالت کان طلاق وٺي ڏيڻ جو اختيار ۽ حق به قرآن پاڪ ڏنو آهي. پڙهي ڏسو سورت المجادلة آيت نمبر هڪ قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها و تشتكي الي الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ۲ يعني بيشڪ ٻڌو الله سائينءَ گفتگو انهيءَ عورت جو جيڪا پنهنجي مڙس جي باري ۾ توسان جهڳڙو پئي ڪري ۽ الله جي آڏو (جيڪو هاڻ اٿارٽي آهي) پنهنجو ڪيس ۽ فرياد رجسٽر ڪرائڻ گهري پئي ۽ الله (جيڪو سپر پاور ۽ سپريم اٿارٽي آهي) ان پنهنجي نبي کي اطلاع ڪيو ڪيس پهتو ۽ رجسٽر ٿي ويو (فريادي عورت ۽ توهان جي گفتگو ٻڌي ورتي تحقيق الله ٻڌندڙ ۽ ڏسندڙ آهي. اهڙي ڦڙي مهل جڏهن جو زال مڙس ۾ ٺاهه نه ٿي سگهي ۽ طلاق ڏيڻ ضروري بڻجي وڃي ته قرآن حڪيم طلاق ڏيڻ جي طريقه ڪار جي به تعليم سيکاري آهي. پڙهي ڏسو سورت البقره آيت نمبر ۲۲۹ الطلاق مرتان فامساك بمعروف اوتسريح باحسان ولايحل لکم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله فان خفتم ان لا يقيما

حدود الله فالأئک هم الظالمون ۳ يعني طلاق به پيرا آهي، پوءِ مناسب نموني پاڻ وٽ وري رکي، يا احسان (۽ چڱائي واري نموني) ڇڏي ڏئي. ۽ اوهان مردن لاءِ هي حلال ڪونهي ته انهن کي توهان جي طرفان ڏنل مال ملڪيت مان ڪجهه به موٽائي وٺو (اهو ان صورت ۾) جڏهن اوهان کي الله جي قانونن ۽ حدن کي اورانگهڻ ۽ انهن جي پيڪڙي جو انديشو نه هجي، پر جي اوهان ڊڄو ٿا ته الله جي حدن ۽ قانونن تي عمل ڪري نه سگهندو ته پوءِ ان ۾ ڪوبه حرج ڪونهي ٻنهي زال مڙسن تي ان ۾ ته زال جيڪا شيءِ به عيوض ۾ فديي ۾ ڏئي ته اها ڏئي وٺي سگهن، اهي الله جون حدون ۽ قانون آهن، انهن کي متان اورانگهيو، جيڪو به الله جي قانونن جي پيڪڙي ڪندو پوءِ اهي ظالمن مان ڳڻيا ويندا. ڪن ماڻهن کي دماغ ۾ ان وقت ڦيري اچي ويندي آهي جڏهن ڪا پنهنجي زال کان شڪل ۽ صورت ۾ ڪا وڌيڪ موچاري صورت واري مائي کي گهر ۾ آڻي پهرين زال کي طلاق ڏيندا آهن، اهڙي موقعي تي قرآن حڪيم جو حڪم آهي ته جيڪڏهن پهرين گهر واري کي مهر جي طور جيتري به رقم يا ڪٿي سون جو ڪو وڏو ڍير به ڏنو هجي ته ان کي طلاق ڏيڻ مهل کيس ڏنل مهر مان ڪجهه به واپس وٺڻ جو مڙس کي اجازت نه آهي. پڙهي ڏسو سورت النساء آيت نمبر ۲۰ ۽ ۲۱ وان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتا خذونه بهتاناً واثماً مبيناً ۴ وڪيف تاخذونه وقد افضي بعضکم الي بعض و اخذن منکم ميثاقاً غليظاً ۵ مٿي اسان سورت النساء جي حوالي سان جيڪا هي ڳالهه لکي آيا آهيون ته زال مڙس ۾ اختلاف مهل ٻنهي ڌرين جا هڪ هڪ امين گڏجي ويهي فيصلو ڪندا، ته پوءِ عالمن سڳورن قرآن جي انهيءَ حڪم خلاف مڙس کي امين بڻائڻ کان پوءِ به طلاق ڏيڻ جو اڪيلي سر اختيار ڪهڙي علم ۽ ڪهڙي دليل سان ڳولي هٿ ڪيو آهي. ڄاڻڻ گهرجي ته ڪنهن به مسئلي ۾ جڏهن قرآن پاڪ فيصلو ٻڌائي ڇڏي ته پوءِ ان جي مقابلي ۾ ڪنهن جي به فيصلي ۽ علم جي حيثيت ۽ اهميت قبول نه ڪئي ويندي، ڇو ته قرآن سپريم لا آهي.

ڪريو ۽ خدا رسول سان وڙهڻ کان توبه ٿا ڪريو ته پوءِ اصل موڙي وٺڻ جو اوهان کي حق ڏجي ٿو. نه ظلم ڪريو. نه وري ظلم سهو. آئون هن مضمون ۾ وڏي ڊيگهه ڪرڻ بدران صرف قرآن شريف جي بنيادي هدايتن تي اڪتفا ڪيان ٿو. اميد آهي ته سمجهدار ماڻهو اسلامي نظام معيشت لاءِ ان مان وڌيڪ علمي ضرورتون پوريون ڪري ويندا. پهريائين هي ڳالهه سمجهي ڇڏڻ گهرجي ته رزق جي ڪشادگي الله جي نعمتن مان آهي ۽ رزق جي تنگي بڪ ۽ خوف الله جو عذاب آهن. پڙهي ڏسندا سورت نحل آيت ۱۱۲ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يا تيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذا قها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ۵ يعني الله هڪڙي علائقي وارن جو مثال بيان فرمائي ٿو. جن کي ان مٺي چئني ڪنڊن کان وڏي ڪشادگي سان پئي روزي ملندي هئي. پوءِ انهن الله جي نعمتن جي وڏي ناشڪري ڪئي. پوءِ انهن ڪرتوتن عيوض الله انهن کي بڪ ۽ خوف پڇي ڇڏين. قرآن پاڪ نظام معيشت کي ربوبييت عالم يعني جهان وارن لاءِ هڪجهڙائي جي بنياد تي قائم ڪرڻ لاءِ بنيادي طور هڪ فلسفو سمجهايو آهي. ته اوهان وٽ جيڪا به ڌن دولت آهي. ان ۾ اوهان جو ڪوبه ڪمال ڪونهي اها رب جي عطا سبب آهي ان ڪري ان کي ضرورت جي جاءِ تي خرچ ڪرڻ مهل ڪنجوسي ۽ تنگ دستي نه ڪيو. سورت نحل جي آيت ۵۳ ۾ آهي ته وما بكم من نعمة فمن الله يعني اوهان وٽ جيڪي به نعمتون آهن اهي الله طرفان ئي اوهان کي مليون آهن. ان جو تفصيل تمام وڏو آهي يعني اوهان کي پيدا ڪرڻ صحت بخشڻ زمين جي خزانن ۽ فصلن کي موافق موسمون ڏيڻ وغيره. ۽ انقلابي مؤمن متقي شخص. اهو آهي جو کيس مليل رزق جي حصي مان هو نظام ربوبييت قائم ڪرڻ لاءِ خرچ به ڪندو رهي. سورت بقره آيت ۳ مमारز قناهر ينفقون ۽ سورت منافقون جي آيت نمبر ۱۰ ۾ آهي ته وانفقوا مमारز قناكر من قبل ان ياتي احدكم الموت يعني مرڻ کان اڳي اسان جي ڏنل رزق مان خرچ ڪريو رب سائين اهڙن خرچ ڪرڻ وارن کي سمجهائي ٿو ته جيڪڏهن اوهان رزق ۽ پنهنجي حصي مان فلاح

قرآن جو معاشي نظام

قرآن پاڪ جي شروعات سورت فاتحه سان ٿئي ٿي. ان جي پهرين آيت آهي الحمد لله رب العالمين ۵ هن آيت جي پهرين حصي جو مطلب معنيٰ هڪ قسم جي دعويٰ آهي. اعلان آهي ته هر قسم جي حمد ۽ ثناء زماني ۾ الله لاءِ خاص آهي ۽ آيت جي ٻئي حصي جي معنيٰ ۽ مفهوم. پهرين حصي واري دعويٰ ۽ اعلان جو دليل ۽ ثبوت آهي. يعني الله جو حمد ۽ ثنا ان ڪري آهي جو هو جهانن جو پوري ڪائنات جو پالڻ وارو آهي. هاڻي دنيا جهان جي حڪومتن ۽ اقتداري قوتن دانشورن. عالمن. جو فرض آهي. ذميداري آهي ته هو جهانن ۾ رهندڙ مخلوق جي پرورش جو صحيح برابر ضرورت موافق نظام ٺاهن ۽ هلائين. جيڪڏهن ڪنهن به انهي راه ۾ ربوبيت ۽ پرورش جي عمل ۾ استحصال ۽ ذخيري اندوزي جهڙي حرڪت ڪئي ۽ ڪن جاندارن جي محروميءَ جو سبب بڻيو. ته ان جو اهو عمل الحمد لله جي دعويٰ ۽ اعلان جي انڪار برابر چڻبو. ان جو رد چڻبو. بلڪ سڌي طرح سمجهڻ گهرجي ته جو به شخص ڪائنات جي حق رهيت ۾ خلل وجهندو رڪاوٽ وجهندو. ڪنهن جي محروميءَ جو سبب بڻبو ته ان رڪاوٽ وجهندڙ جن الله جي ربوبيت اڳيان بند ٿبو. الله سان جن ته بغاوت ڪئي. بلڪ اعلان جنگ ڪيو. پڙهي ڏسو سورت بقره جي آيت نمبر ۲۷۸ ۽ ۲۷۹ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم قللم رؤس اموالكم لاتظلمون ولا تظلمون يعني اي ايمان وارو! الله کان ڊڄو. واڌي وٺڻ ۽ وياج وٺڻ ڇڏي ڏيو. جيڪڏهن توهان پاڻ کي مؤمن سڏيو ٿا ۽ سمجهو ٿا ۽ پوءِ جيڪڏهن توهان واڌي ۽ وياج وٺڻ نه ڇڏيو. بند نه ڪيو. ته پوءِ اعلان جنگ سمجهو الله ۽ ان جي رسول طرفان ۽ جيڪڏهن جنگ نه ٿا

حڪومت قائم ڪرڻ لاءِ، برابري واري نظام معيشت قائم ڪرڻ لاءِ، جيڪڏهن ائين خرچ ڪندا رهيا ته ائين سمجهو اهو اوهان جو اسان ڏي قرض ٿيو، جيڪو اسان اوهان کي پورو جو پورو موٽائي به ڏينداسون. پڙهي ڏسو سورت حديد آيت ۱۸ ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم ○ يعني نظام ربوبيت ۽ برابري جي بنيادن تي نظام حڪومت ٺاهڻ لاءِ انقلاب آڻڻ واسطي جيڪي مرد ۽ عورتون پنهنجي مال مان صدقو ڏيندا ته پوءِ انهي فلاحي رياست ٺهڻ سان ئي اسان انهن خرچ ڪندڙن کي ٻيڻ تي وڌائي ڏينداسون، جيئن قرض موٽائي ڏبو آهي، بلڪه اهو به اصل کان وڌائي موٽائي ڏينداسون. سورت بقره جي آيت ۱۹۵ ۾ رب پاڪ فرمائي ٿو ته وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايد بكم الي التهلكه يعني الله جي قانون واري حڪومت قائم ڪرڻ لاءِ خرچ ڪريو جيڪڏهن خرچ نه ڪندؤ ۽ اهڙي فلاحي حڪومت قائم نه ڪندؤ ته ڄڻ توهان پنهنجي هٿن سان پاڻ کي هلاڪ پيا ڪريو، ان هلاڪت جو تفصيل به قرآن ڏسيو آهي پڙهي ڏسو سورت محمد آيت نمبر ۲۸، ها انتر هو لا تدعون لتنفقون في سبيل الله فممنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ○ يعني توهان جو حال اهو آهي جو جڏهن توهان کي سڏيو وڃي ٿو ته الله جي قانون کي قائم ڪرڻ لاءِ خرچ ڪريو جيڪي توهان مان ڪنجوسي ٿا ڪن اهو انهن جو فعل آهي ۽ اوهان چئرون ٿا ڪيو ته توهان ڪٿا آهيو، سڃا ٿيا آهيو. هاڻي الله جي نالي خيرات پيا گهرو، ته انهن انقلابين پاران چئرون ڪندڙن کي الله سائين جواب ڏئي ٿو ته: الله سڃو ڪونه ٿيو آهي. اهو بيبراهه آهي. محتاج توهان آهيو. انقلابتوهان جي ضرورت آهي. جيڪڏهن اوهان پنهنجي ڀلي واري انقلاب آڻڻ کان منهن موڙيندو ته پوءِ ياد رکو توهان جي ڌرتي اهڙن پرڪارن سبب اوهان کان ڪسجي ويندي ۽ اوهان جي بدران ڪنهن ٻي قوم جو قبضو ٿي ويندو پوءِ اهي ٻي قوم جا قبضي ڪرڻ وارا اوهان جهڙا (ڪنجوس بخيل ۽ انقلاب دشمن) نه هوندا سورت ليل جي آيت ۱۸ ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته

”الذي يوتي ماله يتزكي“ يعني جيڪو مال خرچ ڪندو اهو ئي ترقي ڪندو ۽ وڌندو. سورة حديد آيت نمبر ۱۰ ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته ومالكم الاتنفقوا في سبيل الله والله ميراث السموات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح و قتل اولئك اعظم درجتهم من الذين انفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسني والله بما تعملون خبير (ڪي ماڻهو قرآن شريف کي مڪمل طور غير سياسي ۽ رهبانيت واري مفهوم ڏي استعمال ڪندا آهن ۽ چوندا آهن ته قرآن جو حڪومت ٺاهڻ ۽ ڊاهڻ ۽ هلائڻ سان ڪوبه واسطو ناهي. اهي دنياداري جون ڳالهيون آهن، پر اهو سراسر غلط آهي) مٿئين آيت جو ترجمو هن طرح آهي. توهان کي ڇا ٿي ويو آهي، جو الله جي قانون قائم ڪرڻ واري رستي ۾ خرچ نٿا ڪريو آسمانن ۽ زمينن جو ورثو ۽ ترڪو الله جو آهي. توهان مان جيڪي (انقلاب لاءِ) فتح ڪرڻ کان اڳ ۾ خرچ ڪن ٿا ۽ لڙائي ڪن ٿا اهي تمام وڏي مرتبي وارا آهن، انهن کان درجي ۾ انهن ماڻهن سان برابر نه سمجهو جن انقلاب ۽ فتح کان پوءِ مال خرچ ڪيو ۽ لڙائي ڪئي. سين کي سهڻي انجام جو الله واعدو ڪيو آهي. اهو اوهان جي ڪمن جو جائز وارو آهي. سورة بقره جي آيت نمبر ۲۱۹ ۾ رب سائين فرمائي ٿو ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايت لعلمكم تتفكرون هن آيت ۾ تمام وڏي ڳالهه ٻڌائي وئي آهي ته اسان کي پنهنجي ڪمائي مان ڪيترو ڪجهه خرچ ڪرڻ گهرجي. قرآن پاڪ سمجهايو ته اي نبي توکان تنهنجا ساٿي سوال ڪن ٿا ته اسان ڇا خرچ ڪريون، تون ٻڌائي ڇڏين ته توهان جي ضرورت کان مٿي هر بچت شيءِ خرچ ڪري ڇڏيو اها توهان جي ناهي. اڳتي قرآن ٻڌائي ٿو ته ڏسو ته ڪيئن نه الله پنهنجي آيتن کي کولي بيان ڪري ٿو. انهيءَ لاءِ ته اوهان غور ۽ فڪر ڪريو. آئون سمجهان ٿو ته انهن لفظن سان رب سائين انهن ماڻهن جي حرڪتن ۽ سازشن کي رد ڏيڻ گهريو آهي. جن اڳتي هلي ڪري سرماڻيداري کي ۽ دولت جي ذخيره اندوزي کي تحفظ ڏيڻ لاءِ ڪوڙيون حديثون ٺاهي هي مشهور ڪيو ته ڪنهن مقرر نصاب کان وڌيڪ پئسن ۽ مال تي چاليهين پتي سال ۾ هڪ ڀيرو ڏيڻ کان

پوء باقي مال پاڪ ٿي وڃي ٿو. حلال ٿي وڃي ٿو. اهو نصاب قرآن جي خلاف آهي. قرآن ته هر بچت شئي کي جڏهن تڏهن هر وقت خرچ ڪرڻ جو حڪم ڏيئي ٿو. سال ته وڏي ڳالهه آهي مهينو به وڏي ڳالهه آهي. قرآن جو اهو احتساب ۽ حڪم هر روز جي لاءِ آهي. جڏهن هر ڪمائيندڙ ماڻهو قرآن جي انهي حڪم تي عمل ڪندو ته پوري معاشري ۾ غربت، بڪ، سڃاڻي ختم ٿي ويندي. ماڻهو اعتراض ٿا ڪن ته ڪمايل موڙي اسان جي، ورهاست ان جي وري ڪو ٻيو ڪري، يا اسان جيڪڏهن گهڻو ڪمائي ويا آهيون ته اها اسان جي هوشيارِي آهي ۽ ذهني صلاحيت آهي اسان ذات وارا آهيون. هنر ۽ فن وارا آهيون، ڊاڪٽر ۽ انجنيئر آهيون، اسان جي ڪمائيءَ مان زوري ڦري ان جٽ بي هنر جي ڪوٽ چو ٿا پوري ڪريو، سڀ ڪو پنهنجي ڪمائي مان کائي، اهڙي سوچ جو قرآن پاڪ رد ڪيو آهي. سورت زخرف ۾ فرمائي ٿو آيت ۲۲ ته اهر يقسمون رحمت ربڪ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا جيئن رزق روزي الله جي رحمت آهي. سو فرمائي ٿو ته اهي ڪير ٿيندا آهن تنهنجي پالڻهار جي رحمت کي ورهائڻ وارا، اسان دنيا جي حياتي ۾ انهن جي گذر سفر جي تقسيم ۽ ورهاست ڪئي آهي ۽ ڪنداسون (جيڪا برابري جي بنياد تي هوندي) باقي صلاحيتن جي گهٽ وڌ جو دليل، ڄاڻ ۽ هنر جي گهٽ وڌ جو دليل، ته ان جي جواب ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته اهو اسان انسانن جي ذهنن ۾ تفاوت پاڻ ڪيو آهي، جنهن جو مقصد هي آهي ته ذهني معيار جي گهٽ وڌ ڪرڻ ڪري تابعداري جي ضرورت کي پوري ڪرڻ لاءِ ائين ڪرڻ ضروري آهي. هڪڙا ماڻهو جيڪڏهن ٽيڪنيشن ۽ انجنيئر آهن ته ڪو اهڙو به هجي جو بار کڻڻ لاءِ به ڪم اچي، چوڪيداريءَ لاءِ به ڪو ڪم اچي، هڪڙا ماڻهو ذهني مهارت وارا باريڪ باريڪ ڪم ڪري ڄاڻن ته هڪڙا اهڙا به هجن جيڪي تنور تي ماني پچائڻ جي ڊيوٽيءَ تي به راضي ٿي وڃن، هڪڙا بالادست هوندا ته هڪڙا زيردست هوندا، هڪڙا ڪمانڊر هوندا ته هڪڙا سپاهي هوندا، هڪڙا سائنسي ايجادن لاءِ سوچيندڙ ۽ ليبارٽرين ۾ ريسرچ ڪرڻ وارا

هوندا، ته هڪڙا ٻني ڪاهڻ وارا به گهرجن، ذهني تفاوت گهٽ وڌائي رب پاڪ دنيا جي وهنوار کي هلائڻ لاءِ ڪئي آهي، باقي ڪاڻن چوڙڻ رهائش، علاج جي سهوليتن ۾ سڀ برابر هوندا، انجنيئر به ته حمالي ۽ پٽيوالو چويڪدار به پڙهي ڏسو سورت نحل آيت نمبر ۷۱ واللّٰهُ فضل بعضكم علي بعض في الرزق فماالذين فضلوا برادي رزقهم علي ماملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمت الله يجحدون ○ يعني رب سائين ڪن ماڻهن کي ڪن جي مٿان فضيلت ڏني آهي (صلاحيتن جي لحاظ سان) پوءِ جيڪي وڌيڪ ميرٿ سبب گهڻو ڪمائي ٿا وڃن، ته پوءِ اها واڌي موٽائي ڏين پنهنجي زيردستن ۽ ماتحتن کي انهي ڪري جو اهي (ضرورتن جي معاملي ۾) هنن سان برابر آهن. ان ڪري رزق ۾ برابري هلندي، ڄاڻڻ گهرجي ته رزق جو بنيادي سرچشمو زمين آهي، ان لاءِ رب پاڪ سورت حر السجده جي آيت نمبر ۱۰ ۾ فرمايو آهي سواءِ للسائلين ○ يعني اها زمين ضرورتمندن ۾ برابري جي بنياد تي ورهائي ويندي ۽ سورت الرحمان جي آيت نمبر ۱۰ ۾ فرمان آهي ته والارض وضعها للانام ○ يعني زمين کي ماڻهن لاءِ جوڙيو ويو آهي. مطلب ته سرماڻيداري ۽ جاگيرداري کي رب سائين ليس للانسان الاماسعي سان ڪاٽي ختم ڪري ڇڏي ٿو ۽ جيڪو به چور بازاری ۽ ذخيره اندوزي ڪندو ان لاءِ حڪم آهي ته يوم يحمي عليها في نارجهنم فتكوني بها جباهم وجنوبهم وظهوهم هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقوا ماكنتم تكتزون ○ سورت توبه آيت ۳۵ يعني اهو ڏينهن به ايندو جو سون چاندي ۽ ذخيرو ڪري لڪايل مال دولت کي دوزخ جي باهه ۾ تپائي ان سان دولتمند صاحب، کي ڏنپ ڏنا ويندا پيشانين تي پاسيرين تي پٺن تي ۽ انهن کي چيو ويندو ته هي اوهان جي اها پياري دولت آهي جيڪا اوهان پنهنجي لاءِ سانڍي رکي هئي هاڻ ان جو مزو چڪي ڏسو. ●

اوهان جي مسئلي ۾ ڀڄي ٻڌائي سگهن ٿا، درگاهون خانقاهون سجاده نشيني جا ڪرتب اهي سڀ حيلي بازيون قرآن مجيد جي وحي واري رهنمائي کي باءِ پاس ڪرڻ جا چڪر آهن، ختم نبوت جي تصور ذريعي اسلامي فلاسافي کي جيڪا بين الاقواميت ۽ آفاقيت حاصل ٿيل آهي، ان کي ٽوڙڻ جون سبائي تحريڪ جون چاڙهون ۽ برانچون آهن، اهي ڪرتب بازيون به ڪنهن خانقاهه کي استارت ڪرڻ واري پهرين ماڻهوءَ کي ڪرڻيون پون ٿيون، باقي ان جي سجاده نشين لاءِ هروڀرو ضروري ڪونهي ته پهرين جيتري محنت ڪن، انهن لاءِ جيئن گادي ورثي ۾ ملي ٿي اهڙي نموني مريدن جي اولاد دراولاد نسلن جون نسلون به ورثي ۾ ملن ٿيون، جيڪڏهن ڪنهن گادي ۽ خانقاهه جي سجاده نشيني جا دعويدار هڪ کان وڌيڪ ٿي پون ته پوءِ مريدن ۾ اهڙي نموني ورهاست ٿئي ٿي جيئن ميراث جي ٻين اثائن ۽ ترڪن ۾ ٿئي ٿي ۽ چوپائي مال متاع ۾ ورهاست ٿئي ٿي، مون کي ڪنهن دوست ٻڌايو ته فقير عليم درس پيران پير عبدالقادر جيلاني تي پئي تبرا بازي ڪئي ته ڪنهن چيس ته پير ته اسان جي زماني جا خراب آهن، تون بغدادي حمه الله کي گهٽ وڌ چو ٿو ڳالهائين ته عليم فقير جواب ۾ چيو ته جي اسان جي دور جا پير خراب آهن ته اهڙي سسٽم کي شروع ڪرڻ واري کي مون کي حق پهچي ٿو ته جيڪي وڻي سو چوان، بهرحال درگاهون به مولوي صاحبن جي مدد سان ٿيون هلن، سو پير صاحبن کي به مولوي سڳورن قرآن مان پيري مريدي جي جواز لاءِ سورت مائده جي آيت نمبر ۲۵ ڳولي ڏني آهي ته يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون هن آيت جي جملي وابتغوا اليه الوسيلة جي معنيٰ ڪن ٿا ته الله سان ملڻ لاءِ وسيلو ڳوليو معنيٰ ڪو پير مرشد هٿ ڪيو، جيڪو اوهان کي الله تائين پهچائي، پيرن ۽ مولوين کي الله سائين سمجهه ڏيئي، هدايت ڏيئي، وابتغوا اليه الوسيلة جي معنيٰ اها ڪانهي، وسيلي جي معنيٰ آهي ته الله جو قرب حاصل ڪرڻ لاءِ الله جي قانونن جي رهنمائيءَ ۾ رب سائين تائين درجا ۽ منزل حاصل ڪريو، انهن قانونن تي عمل ڪرڻ ۾ جدوجهد ڪريو، جيڪڏهن هٿ وابتغوا

پيري مريدي

پيري مريدي حضور ﷺ جي زماني ۾ نظر ڪانه ٿي اچي، اهڙي نموني اصحاب ڪرام جي زماني ۾ به ناپيد آهي. اها شيءِ ايرانين اهل فارس جي عجمي ماڻهن اچي ڪري اسلام ۾ خانقاهن نالي کولي، اهو ادارو پڻ غير قرآني آهي. انهيءَ چور دروازي مان اسلام ۾ ظاهر ۽ باطن جي ورڇ ڪئي وئي آهي ۽ اسلام کي ٻن خانن ۾ ورهايو ويو آهي، جڏهن ته دين اسلام جو مرڪز قرآن آهي قرآن پاڪ لاءِ رب سائين ڪافي جاين تي ٻڌايو آهي ته هي ڪتاب عربي مين ۾ نازل ٿيو آهي، هي ڪتاب مين آهي، قرآن نور مين آهي، هي ڪتاب تبياناً لڪل شئي آهي. قرآن بيان للناس آهي، وحي سلطان مين آهي، وحي جي رهنمائي حق المبين آهي. انهيءَ کان سواءِ قرآن پاڪ اندر ڪيترين ئي جاين تي قرآن ڪريم کي نور مين سڏيو ويو آهي. نور علي نور سڏيو ويو آهي. ڪتاب منير سڏيو ويو آهي، ته جيڪو ڪتاب پاڻ نور ۽ روشن آهي پاڻ ٻين کي روشني بخشيندڙ آهي. ان جو سمجهايل دين به ته کليل هدايت وارو هوندو، ان ۾ ڪهڙا راز ۽ ڳجهه ۽ باطني حصا ۽ قسم هوندا. اسلام ۾ خانقاهه جو اسڪول کولڻ وارا به اهي ماڻهو ٿا معلوم ٿين، جن مهديءَ جو تصور ڏنو، اهڙيون سڀ ڪوششون انهيءَ لاءِ آهن ته ڪشف ڪرامتن جي نالي سان، مراقبن ۽ وجداني رابطن جي نالي سان، وحي جي علم کي اڳيان بند ٻنڌون، ختم نبوت جو دروازو ٽوڙي قرآن جي خاتميٽ مٿان به حملو ڪيون ڇو ته پيري مريدي جي جهان ۾ قرآني استدلال جي حيثيت ثانوي ٿي ويندي آهي، اتي ٻولڙيا مقرر ٿيل هوندا آهن، جيڪي آئي وئي کي پيا چوندا آهن ته سائين راضي ٿي وڃي ته اوهان لاءِ استخارو ڪري الله سائين کان ڀڄي ٻڌائيندو ۽ سائين جن مرضيءَ وارا آهن جي چاهين ته اوهان لاءِ مراقبو ڪري نبي سائين کان به

اليه الوسيله جي معنيٰ مرشد هت ڪرڻ ڪبي ته پوئين جملي وجاهد وا
في سبيله کي ڪاڏي ڪبو پوءِ ان جملي جي آئڻ جو مقصد ته فوت ٿي
ويندو، ان ڪري الله کي ويجهي ٿيڻ جو طريقو خود قرآن پوئين جملي
۾ ڏسي واضح ڪري ڏنو ته رب سائين جي ويجهڙائي حاصل ڪرڻ لاءِ
وجاهد وا في سبيله يعني الله جي رستي ۾ جهاد ڪريو جدوجهد ڪريو
الله جو رستو قرآن آهي، جنهن لاءِ رب پاڪ پنهنجي پيغمبر کان اعلان
ڪرائي ٿو ته تون اعلان ڪر ته منهنجو رستو هي آهي جنهن ڏي آئون ۽
منهنجا پيروڪار وڏي سوچ سمجهه ۽ بصيرت سان سڏيون ٿا، الله ڏي
دعوت ڏيون ٿا، حوالي لاءِ پڙهي ڏسو سورت يوسف آيت نمبر ۱۰۸ قل
هذه سبيلي ادعوا الي الله علي بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انامن
المشكرين. ڇا مولوي صاحبان ٻڌائي سگهندا ته پيري مريدي به ڪو
بصيرت وارو ڪم آهي؟ ته هاڻ هي ثابت ٿي ويو ته وابتقوا اليه الوسيله
جي معنيٰ درگاهي ملن ۽ پيرن کان ڪانه پڇي، اها معنيٰ خود قرآن
پاڪ اتي جو اتي ٻڌائي ڇڏي ته وجاهد وا في سبيله لعلكم تفلحون يعني
الله سان ملڻ ۾ ڪاميابي حاصل ڪرڻي اٿو ته ان جي سبيل يعني قرآني
قانونن تي عمل ڪريو، اڃا وڌيڪ پنهنجي ٻانهن کي رب سائين پاڻ
سان ملڻ لاءِ ڏس ڏنو آهي ته منهنجو ڪوبه ايجنٽ يا دلال ڪونهي. اي
نبي توکان جڏهن منهنجا ٻانهن مون بابت سوال پڇن ته تون انهن کي
ٻڌاءِ ته آئون ويجهو آهيان، سڏيندڙ جو سڏ ورنديان ٿو جڏهن هو
سڏي، پوءِ ضرور مون کان جواب طلب ڪيو مون تي ايمان آيو ته
اوهان کي رشد ۽ هدايت نصيب ٿئي سورت بقره آيت نمبر ۱۸۶ واذا
سالڪ عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي
وليؤنوا بي لعلهم يرشدون. هتي لعلهم يرشدون جو مطلب به اهو
ٿيندو ته اوهان مرشد به الله ۽ قرآن کي وٺو انهيءَ ڳالهه جي تائيد ۾
سورت ڪهف جي آيت نمبر ۱۷ پڙهي ڏسو من يهد الله فهو المهتد ومن
يضل فلن تجد له وليا مرشدا. يعني جنهن کي الله هدايت ڏيئي اهو ته
هدايت وارو آهي ۽ جيڪو (الله جي هدايت کان) گمراه ٿيو يعني ڪن
ٻين ڏي ويو ته پوءِ تون ان لاءِ ڪوبه ولي ۽ مرشد لبي نه سگهندين،

باقي جيڪي ماڻهو ماڻهن جا پيروڪار ۽ مريد ٿين ٿا اها ته سڌي سنئين
غلامي آهي ذهني به ته جسماني به انهي کان ڇڏائڻ لاءِ ته الله پنهنجو
رسول موڪليو پڙهي ڏسو سورت اعراف آيت ۱۵۷ ويضع عنهم اصرهم
والاغلال التي كانت عليهم يعني منهنجو رسول ماڻهن تان غلامي جو بار
هٽائڻ ۽ انهن جي ڳچين ۾ پيل غلامي جا طوق ۽ ڳت لاهڻ لاءِ آيو آهي
مناسب ٿيندو جو پيري مريدي جي جواز لاءِ پيرن ۽ مولوين جي ناني
ويڙهي طرف فقير عليم درس جي شعر ذريعي روشني وجهان ته ملن ۽
پيرن پاڻ ۾ گڏجي ڪئي صلاح- ته اسين ٿا وجهون خرابو ڪاڍائڻ
جو، اوهين سڏايو الله ته مولوي صاحبن پيرن کي قرآن مان دليل ڳولي
ڏنڌي هلائڻ لاءِ هي اجتهاد به ڪري ڏنو ته سورت فتح جي آيت نمبر
۱۸ ۾ آهي ته لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم
ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحة قريبا يعني الله راضي
ٿيو آهي مؤمنن کان ان بيعت ڪرڻ جي ڪري جيڪا وڻ هيٺان ويهي
توسان ڪيائون پوءِ الله مؤمنن جي دلين ۾ اخلاص کي ڏسي انهن تي
سڪون جي ڪيفيت نازل فرمائي ۽ ويجهو ڪيائين فتح تائين پهچڻ لاءِ.
هن آيت ۾ رڳو بيعت جو لفظ ڏسي ڇٽن کي ڦرڻ جو ڦٽند ڪئي
گهڙيائون ته اهو پيري مريدي واري بيعت جو دليل آهي، اهو استدلال به
اهڙو پيو لڳي جو مرحوم محمد امين خان کوسو ڪانگريس جي
ٽڪي تي اليڪشن ۾ مقابلو ڪيو. بجارائي سردار سان محمد امين خان
جي ورڪ ۾ مولوين جو لڏو مڙيئي سرس هو سو انهن مان هڪ مولوي
صاحب اليڪشن جي جلسي ۾ تقرير ڪندي سورت ”تين“ پڙهي ۽ ان جي
آيت وهذا البلدا لامين جو ترجمو ڪيائين ته توهان جي ضلعي جي
اميدوار محمد امين خان کي ووٽ ڏيو، اهو قرآن جو حڪم آهي، سو
سورت فتح واري آيت جو اصل پسمنظر ته هي هئو ته مڪي جي
قريشن، جيڪڏهن حضرت عثمان سائين کي قتل ڪيو هوندو، ته ان
جي بدلي وٺڻ لاءِ اسان وڙهنداسين، توڙي جو سر ڏيڻو پوي، ان لاءِ
حاضرين سائين کان پاڻ ڪريمن جنگ لڙڻ ۽ سر ڏيڻ تائين ويڙه
ڪرڻ جي اها بيعت ورتي هئي، پر خانقاهي ڪمپنين انهي آيت کي

پنهجي دنڌي لاءِ دليل طور مشهور ڪيو آهي. هونئن ته اها آيت پنهنجي معنيٰ مفهوم ۽ واقعي جي نازل ٿيڻ واري حساب سان چٽي ۽ پڌري آهي پر تڏهن به بيعت جي اصل ڪارڻ ۽ مقصد کي وڌيڪ واضح ڪرڻ لاءِ عرض آهي ته سورت توبه جي آيت نمبر ۱۱۱ ۾ رب سائين فرمائي ٿو ته ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورات والانجيل والقرآن ومن اوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يعني تحقيق رب پاڪ مؤمنن کان خريد ڪري ڇڏي آهي سندن جان ۽ مال بدلي ۾ جنت جي (ها خريداري واپاري بيعت) هن لاءِ ته لڙائي ڪن الله جي رستي ۾ پوءِ انقلاب دشمنن کي قتل ڪندا وڃن، ايتري تائين جو پاڻ به قتل ٿي وڃن، اهو وعدو انهن انقلابين سان رب سائين جو تورات انجيل کان وٺي قرآن تائين هليو پيو اچي سو جيڪو به مؤمن ۽ انقلابي پنهنجي بيعت ۽ ايگريمينٽ مطابق وفاداري ڪندو الله سان ته انهن کي سندن بيعت ۽ وعدي جي خوشخبري ٻڌائجي ٿي اها وفاداري ئي وڏي ڪاميابي آهي. سورت فتح واري بيعت به اهائي آهي، اها اتي به ان معنيٰ ۾ پڌري آهي ته هي بيعت وڙهڻ ۽ سر ڏيڻ لاءِ آهي ته سورت توبه جي مٿين آيت ۾ به ان جي باقائدي وڌيڪ تائيد بيان ڪئي وئي ته جيئن ڪو هن بيعت جي لفظ کي پيري مريدي جي ڪاروبار ۽ عياشيءَ لاءِ استعمال نه ڪري. ●

مصنف جو ٻيون ڇپجندڙ ڪتاب

حڪمراني ڪنهنجي ذميداري؟

هن ڪتاب ۾ قرآن حڪيم جي خوالن سان هي حقيقت پتري ڪئي وئي آهي ته الله جا سڀ نبي پنهنجي پنهنجي دور جي فرعونن، هامانن، شادانن ۽ قارونن خلاف موڪليا ويا آهن جن انهن سان مقابلا ڪيا، جنگيون لڙيون، ان لاءِ پيغمبرن انقلابي پارٽيون ٺاهيون، ظالم سماج سان لڙي وڙهي، انهن کان اقتدار کسي پنهنجيون حڪومتون قائم ڪيون، جنهن ۾ سماجي ۽ معاشي برابري ۽ انصاف جا اعليٰ ۽ اتم معيار قائم ڪيائون ۽ اقيموا الصلوة واتوا الزكوة تي پورو پورو عمل ڪري ڏيکاريائون هن ڪتاب لکڻ جو سبب هي آهي جو وڏي عرصي کان ڪيترائي گروهه مذهب جي نالي سان خلق خدا کي هي پيا چون ته دين اسلام جو رستو هي آهي ته دنياداري، سياست، حڪومتون هلائڻ، اهي سڀ دنياوي ڪتراڳ آهن انهن ڳالهين سان پنهنجو واسطو نه هجڻ گهرجي، اسان کي صرف آخرت جي جهان لاءِ هتي ڪجهه ڪرڻو آهي ۽ بس هن ڪتاب ۾ انهيءَ مغالطي کي قرآن جي روشني ۾ چڱي طرح رد ڪيو ويو آهي.